

मैट्रांतिक चर्चा

सैद्धान्तिक चर्चा

लेख नं० (१)

(लौकिक व्यवहारी जनके अभिप्राय अपेक्षा सोपक्रम आयुके अंतको अकाल मृत्यु या अक्रमिक कहनेमें आते हैं किन्तु सर्वज्ञके ज्ञान अपेक्षा तथा ज्ञेय अपेक्षासे वास्तविकता देखें तो सोपक्रम आयुका अंत भी क्रम निश्चित क्रमवद्ध ही है अक्रम नहीं है इस विषयमें हमारे माननीय श्री रामजीभाई दोशीने निम्नप्रकार शास्त्राधारसे विस्तृत वर्णन किये हैं)

[यह लेखमाला जैन शिक्षण कक्षावालोंको बहुत पसंद आई और आत्मधर्मके अंक भी विक्रय गये अतः फिरसे २५० कापी छपवाई है ।]

—ब्र० गुलाबचन्द जैन

प्रश्न १ (अ) सर्वज्ञ अक्रमिक पर्यायरूप अकाल मृत्युको उसी रूपमें ही जानता है या 'योग्य काल मृत्यु'के रूपमें जानता है ?

उत्तर —इस प्रश्नका उत्तर देनेसे पहले 'अक्रमिक पर्याय' व 'अकाल मृत्यु' सम्बन्धी विवेचनकी जरूरत है, इसके बाद इस प्रश्नका उत्तर देनेमें आयेगा ।

अक्रमिक पर्याय सिद्धान्त वचन नहीं है—दिगम्बर जैन शास्त्रोमे प्राकृत, संस्कृत और हिन्दीमे 'अक्रमिक पर्याय' ऐसा कोई सिद्धान्तका वचन नहीं है । किसी भी जगह ऐसा शब्द प्रयोग करनेमें नहीं आया तथा चारो अनुयोगोमे 'अक्रमिक पर्याय'का कही भी नाम-निशान नहीं है । उत्पादरूप पर्यायको शास्त्रोमे 'क्रमरूप,' क्रमवर्ती, क्रम-भावी, क्रमअनेकान्त, क्रम अनुपाति, क्रम नियमित आदि नामोसे सम्बोधित किया है ।

शास्त्राचार निम्नप्रकार है—पर्यायको क्रमवर्ति-क्रमरूप कहा है अक्रमिक नहीं।

१—श्री समयसारजी गाथा ० पृष्ठ २ में टीकामे कहा है कि “वह क्रमरूप व अक्रमरूप प्रवर्तमान अनेकभाव जिसका स्वभाव होने से जिनने गुण और पर्यायको अंगीकार किया है ऐसा है (पर्याय क्रमवर्ती होनी है और गुण-महवर्ती होना है, सहवर्तीको अक्रमवर्ती भी कहते हैं)’

देखिये यहाँ पर ‘अक्रमिक पर्याय’ नाम नहीं आया है किन्तु ‘क्रमरूप’ या ‘क्रमवर्ती’ ऐसा नाम आया है। गुणको अक्रम नामने कहा है।

२—श्री समयसारजी मोक्ष अविचार (गाथा २६४ पृष्ठ ४१=) की टीकामे कहा है कि “वह (चैतन्य) प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिसको व्याप्त होकर प्रवर्तता है और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्यायको ग्रहण करके निवर्तता है वे ननस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्यायों आत्मा हैं, इनप्रकार लजित करना’

देखिये—इसमे भी कहीं पर्यायका ‘अक्रमिक’ ऐसा नाम नहीं है, किन्तु पर्यायको क्रमवर्ती कहा और गुणको पर्याय कहकर सहवर्ती कहा।

३—श्री समयसारजी कलश २४८ की टीकामे पृष्ठ ५८२ में लिखा है कि “सहभूत (साथ ही) प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान अनन्त चैतन्य अंगोंके समुदायरूप अविभाग द्रव्यके द्वारा एकत्व है और अविभाग एक द्रव्यमे व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवर्तमान अनन्तचैतन्य अंगरूप पर्यायोंके द्वारा अनेकत्व है।” ~

देखिये यहाँ पर भी पर्यायको क्रमशः प्रवर्तमान कहा है, परन्तु ‘अक्रमिक पर्याय’ नहीं कहा है।

४—श्री समयसारजीके परिशिष्ट पृष्ठ ५८६-४७ शक्तियोंका वर्णन करते हुये कहा है कि “क्रमवर्ती रूप और अक्रमवर्ती रूप वर्तन

जिसका लक्षण है ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति," देखिये—यहाँ पर भी पर्यायिको 'क्रमवर्ती' कहा है। उत्पाद व्ययको क्रमवर्ती कहा है और ध्रुव (गुण) को "अक्रमवर्ती" कहा है परन्तु उत्पाद व्ययरूप पर्यायिको "अक्रमिक पर्याय" नहीं कहा है।

पर्यायों क्रमवर्ती, क्रमरूप क्रम कहा है अक्रमिक नहीं।

५—श्री समयसारजी सर्व विशुद्धज्ञान स्याद्वाद अधिकार पृष्ठ ५८७ में कहा है कि "क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान, तद् अविनाभूत अनन्त धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है वह सब वास्तवमे एक आत्मा है।" देखिये यहाँ पर भी पर्यायिको क्रमरूप प्रवर्तमान और गुणको अक्रमरूप प्रवर्तमान, परन्तु उत्पादरूप पर्यायिको 'अक्रमिक पर्याय' नहीं कहा।

कही पर अक्रमरूपका अर्थ युगपद कहा है कारण कि—सब गुण एक साथ वर्तते हैं।

६—श्री समयसारजी सर्व विशुद्धज्ञान स्याद्वाद अधिकार पृष्ठ ५८७ में लिखा है कि "जिसमे क्रम और अक्रमसे प्रवर्तमान अनन्त धर्म है।" देखिये इसमे भी पर्यायिको क्रम और गुणको अक्रम कहा है, परन्तु पर्यायिको 'अक्रमिक' पर्याय नहीं कहा।

७—श्री समयसारजी सर्व विशुद्धि ज्ञान स्याद्वाद अधिकारमे पृष्ठ ५९२ कलश २६४ में लिखा है कि—क्रमरूप और अक्रमरूपसे वर्तमान विवर्त्तसे (रूपान्तरसे, परिणमनसे) अनेक प्रकारका द्रव्य पर्यायमय चैतन्य इस लोकमे वस्तु है। देखिये यहाँ पर भी पर्यायिको क्रमरूप और गुणको अक्रमरूप लिखा है परन्तु पर्यायिको "अक्रमिक पर्याय" नहीं लिखा।

पर्यायों क्रम नियमित

८—श्री समयसारजी सर्व विशुद्धिज्ञान अधिकार गार्था ३०८ से

लेकर ३११ तक पृष्ठ ४४४ में बताया है कि—आत्माका अकृतृत्व दृष्टान्त पूर्वक कहते हैं और उसकी टीकामें परिणामोंके लिये 'क्रम नियमित' शब्द संस्कृतमें दो बार आया है। देखिये इसमें कहीं भी पर्यायको 'अक्रमिक पर्याय' नहीं कहा।

श्री समयसारजीमें कुन्दकुन्दाचार्य और अमृतचन्द्राचार्यजीने किसी भी जगह पर उत्पादरूप पर्यायको 'अक्रमिक पर्याय' नहीं कहा, परन्तु सर्व जगह पर उसको 'क्रमरूप पर्याय' ही कहा है।

६—श्री पचास्तिकायमें गाथा ८ पृष्ठ २० की टीका में उत्पाद व्ययरूप पर्यायको "क्रमवर्ती" "क्रमभावी" कहा है, देखिये यहाँपर भी पर्यायको 'अक्रमिक पर्याय' नहीं कहा है।

पर्यायोको क्रमवर्ती क्रमभावी क्रमअनेकान्त कहा, अक्रमिक नहीं।

१०—श्री प्रवचनसार (जयसेनाचार्य कृत टीका गाथा १४१ पृष्ठ २०० पर "प्रति समय वर्तनेवाली पूर्व उत्तर पर्याय मोतीके हारकी भाँति सतान ऊर्ध्व प्रचयको 'क्रम अनेकान्त'" कहनेमें आया है। जैसे मोतीके हारका एक एक दाना अपने अपने स्थानमें ही रहता है आगे—पीछे नहीं होता, इसीप्रकार पर्याय भी अपने अपने स्वकालमें ही उत्पन्न होती है, प्रकाल अर्थात् आगे या पीछे उत्पन्न नहीं होती ऐसा अनेकान्त है। देखिये यहाँ पर भी पर्यायोको 'क्रम अनेकान्त' कहा परन्तु 'अक्रमिक-पर्याय' नहीं कहा।

श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत टीकामें (श्री प्रवचनसार गाथा १४१ में) तिर्यक् प्रचय और ऊर्ध्व प्रचयका विषय आया है उसकी व्याख्या नीचेके शब्दोंमें है।

"प्रदेशोका समूह तिर्यक् प्रचय और समय विशिष्ट वृत्तियोंका समूह ऊर्ध्व प्रचय है।

ऊर्ध्वप्रचय तो सर्वद्रव्योंके अनिवार्य ही है, क्योंकि द्रव्यकी वृत्ति तीन कोटियोंको (भूत-वर्तमान और भविष्य—ऐसे तीनों कालोंको)

स्पर्श करती है, इसलिये अंगोसे युक्त है। परन्तु इतना अन्तर है कि समय विशिष्ट वृत्तियोंका प्रचय (कालको छोड़कर) शेष द्रव्यो का ऊर्ध्व प्रचय है, और समयोका प्रचय काल द्रव्यका ऊर्ध्व प्रचय है, क्योंकि शेष द्रव्योकी वृत्ति समयसे अर्थान्तरभूत (अन्य) है इसलिये वह वृत्ति समय विशिष्ट है, और काल द्रव्यकी वृत्ति तो स्वतः समय-भूत है, इसलिये वह समय विशिष्ट नहीं है।”

श्री जयसेनाचार्य ऊर्ध्व प्रचयकी व्याख्या नीचे लिखे शब्दोमे लिखते है, 'प्रति समयवर्ती पूर्व उत्तर पर्यायोंका मुक्ताफल मालाके समान सन्तान ऊर्ध्व प्रचय है, उसको ऊर्ध्वसामान्य, आयतसामान्य, क्रम अनेकान्त ऐसा भी कहनेमे आता है वह सर्व द्रव्योमे होता है।

इस आधारमे यह सिद्ध होता है कि 'अकाल मृत्यु' भी मुक्ताफल-के समान अपने स्वकालमे ही होती है। जो उसका काल अनिश्चित होवे तो मृत्यु आगे-पीछे होनेसे जीव द्रव्यका, पुद्गल द्रव्यका ऊर्ध्व प्रचय भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनोंको स्पर्श न होनेसे जीव व पुद्गलका ऊर्ध्व प्रचय ही मिद्ध नहीं होगा।

इसलिये श्री प्रवचनसार गाथा ६३ मे पदार्थका जो स्वरूप कहा है उसमेसे आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य सिद्ध न होनेमे जीव और पुद्गल द्रव्य सिद्ध नहीं होते। एक भी पर्यायको निश्चयनयसे असमय वाली (अनिश्चित आगे-पीछे, उल्टी-सीधी) माने तो वह जीव ऊर्ध्व प्रचयको नहीं मानता।

छह द्रव्योमे कोई भी द्रव्य एक समय भी ऊर्ध्व प्रचय बिना रहता ही नहीं है, यदि ऊर्ध्व प्रचय न हो तो द्रव्य ही नहीं कहलायेगा, इसलिये किसी भी द्रव्यकी पर्याय उल्टी-सीधी माने तो उसने ऊर्ध्व प्रचयको नहीं माना।

अकाल मृत्यु भी जीवकी अशुद्ध पर्याय है वह भी उसके समयमे निश्चयनयसे नहीं होती ऐसा माननेवाला निश्चयनयको ही नहीं मानता

होनेसे वह ऊर्ध्व प्रचयको नहीं मानता, इसलिए वह सर्वज्ञदेवकी आज्ञा-से बाहर है ।

निरूपक्रम और सोपक्रम आयुवाले जीवके मरणका स्वरूप १—
निश्चयनयसे व २—व्यवहारनयसे निम्नप्रकार है ।

१—निरूपक्रम आयुवाला जीवका मरण निश्चयनयसे स्वकाल मरण है, व्यवहारनयसे उदय मरण है ।

२—सोपक्रम आयुवाले जीवका मरण निश्चयनयसे स्वकाल मरण है, व्यवहारनयसे उदीरणा मरण अथवा अकाल मरण है ।

उदय मरण और उदीरणा मरण ऐसे दो विभागके लिये देखिये—
अर्थ प्रकाशिका अध्याय २ सूत्र ५३ की टीका ।

जो जीव अकाल मृत्युको नहीं मानते हैं, वे आयुकर्मके दो विभागो-
को नहीं मानते इसलिये उनका वचन असत्य है, ऐसी मान्यतावाले
जीव एकान्त निश्चयवादी होनेसे मिथ्यादृष्टि है, किंतु यह बात भी ध्यान-
में रखनी चाहिये कि अकाल मृत्युको व्यवहारनयसे स्वीकार करनेपर
वह मरण स्वकालमे नहीं हुआ, ऐसा नहीं है । जो जीव अकाल मृत्यु-
को मानते हैं किन्तु निश्चयसे वह मरण अपने स्वकालमे नहीं हुआ है
और उसका स्वसमय (जबतक वह मरण नहीं हुआ तबतक वह)
अनिश्चित था ऐसा माननेवाला एकान्त व्यवहारनयको माननेवाला है
अर्थात् व्यवहारनयको ही निश्चयनय मानता है, इसलिये वह भी
मिथ्यादृष्टि ही है ।

अकाल मृत्यु सम्बन्धी जो निश्चय-व्यवहारका स्वरूप ऊपर कहा
है, उसे एक साथ जानते हैं उसका ज्ञान प्रमाण होनेसे वह सम्यक् अने-
कान्ती है । ऊपर कहे हुये दो नयोका स्वरूप यथार्थ जाननेवाला जब
व्यवहारनयको गौण कर निश्चयनयको जानता है अथवा निश्चयनयको
गौण कर व्यवहारनयको जानता है तब उसका ज्ञान सम्यक्स्वरूप
होनेसे वह सम्यक् एकान्ती है ।

प्रवाह क्रम

११—श्री प्रवचनसार टीका अमृतचन्द्रानार्य कृत गाथा ६६

क्रम दो प्रकारका कहा है १ विस्तार क्रम २ प्रवाह क्रम ।

विस्तारक्रम प्रदेशोको लागू पडता है व प्रवाहक्रम सूक्ष्म अशौरूप परिणामोको लागू पडता है । विस्तार क्रमका कारण प्रदेशोंका परस्पर व्यतिरेक है उसीप्रकार प्रवाहक्रमका कारण परिणामोका परस्पर व्यतिरेक है । जैसे आत्माके प्रदेशो डघर उधर होजावे ऐसा नही हो सक्ता उसीप्रकार पर्यायो आगे-पीछे हो जावे ऐसा नही हो सकता । अनादि अनन्त प्रवाहरूप पूर्ण पर्यायका व्यय होकर अगली पर्याय स्वकालमे होती है ।

१२—श्री प्रवचनसार ६६ वी गाथा पृष्ठ १२६ मे लिखा है कि “जिमने नित्यवृत्ति ग्रहण की है ऐसे रचित (परिणमित) होते हुये द्रव्यमे, अपने अपने अवसरोंमे प्रकाशित होते हुये समस्त परिणामोमे पीछे पीछेके अवसरों पर पीछे पीछेके परिणाम प्रगट होते हैं इसलिये और पहले पहलेके परिणाम नही प्रगट होते हैं इसलिये तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति रचनेवाला प्रवाह उपस्थित होनेमे त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि- को प्राप्त होता है ।”

पर्यायों अपने अपने अवसरोंमें

यहाँ परिणामको (उत्पादरूप पर्यायको) अपने अपने अवसर मे प्रगट होती है, आगे पीछे नही ऐसा स्पष्ट बताया है । याद रखिये:— इस गाथामे परिणाम शब्दका प्रयोग हुआ है और श्री समयसारजीमे पृष्ठ ४४२ गाथा ३०६ मे “जीवस्सा-जीवस्स दु जे परिणामा” अर्थात् “जीव अजीवका परिणाम” आया है । ‘परिणाम’ शब्दका अर्थ प्रवचनसारमे गाथा ६६ मे “अपने २ अवसरोंमे होनेवाले परिणामो” ऐसा होता है । देखिये—यहाँ पर्यायोको (परिणामोको) प्रवाहक्रम कहा है और पर्याय अपने अपने अवसरमे होती है ऐसा कहा है, परन्तु आगे-

पर्याय न्यायशास्त्रमें क्रमबद्ध

१५—न्यायशास्त्र श्री परीक्षामुखमें—श्री माणिक्यनन्दी प्रणीत—अध्याय चौथा—सूत्र ८ पृष्ठ १८१ में लिखा है कि “एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविन परिणामा पर्याय आत्मनि हर्षं विषादादिवत्” ॥८॥ एक द्रव्य विषे क्रमभावी परिणाम है वह पर्याय है । देखिये यहाँपर भी ‘क्रमभावी परिणामको पर्याय कहा है, किन्तु “अक्रमिक पर्याय” नहीं कहा है । दूसरी बात यह है कि—इस सूत्रको इसी ग्रन्थके तीसरे अध्यायका सूत्र १३ पृष्ठ ९५ के साथ पढ़नेसे मालूम होता है कि हरेक पर्याय अपने अपने कालमें होती है, आगे—पीछे कोई भी पर्याय नहीं होती है इस सिद्धान्तको समयसारमें “क्रम नियमित” परिणामो कहा है और इसको हिन्दी व गुजरातीमें “क्रमबद्ध पर्याय”के नामसे संबोधित किया गया है । (इस विषयमें “क्रमबद्ध पर्याय”का नीचे लिखनेमें आया है वह साथ साथ पढ़ लेना ।)

क्रमका अर्थ

१६—श्री भक्तामर स्तोत्रकाव्य ४१ में “आक्रामतिक्रमयुगेन-निरस्तशक” यह पद आया है वहाँ क्रम—पग (पाद)के अर्थमें आया है । क्रमका अर्थ काल अपेक्षा एकके बाद एक और भावकी अपेक्षा दाहिना पैरके बाद बायाँ पैर, बायें पैरके बाद दाहिना पैर, इसप्रकार होता है । इससे यह निश्चित होता है कि ‘क्रम’ शब्दका अर्थ ‘क्रम-नियमित’ होता है । किन्तु आगे—पीछे होनेवाला नहीं होता ।

नाटक समयसारमें वनारसीदासजी कहते हैं कि “दरब जो वस्तु, क्षेत्र, सत्ता भूमि, काल चाल, स्वभाव सहज मूल सकति बखानिये ।” इसमें भी सिद्ध होता है कि हरेक पर्याय अपने कालमें होती है और क्रम शब्दका अर्थ चाल (पाद विक्षेप) होता है ।

कितने ही लोग “क्रम” शब्दका अर्थ करनेमें बड़ी गड़बड़ी करते हैं । ‘क्रम’ शब्दका अर्थ एक ही समयमें एक ही पर्याय, ऐसा अर्थ वे करते हैं । क्रमके ऐसे अर्थके लिये आगमका आधार बताते नहीं ।

‘क्रम’ का अर्थ ‘पाठ विक्षेप’ होता है यह ज्ञान स्पष्ट है । एक ही समय-
में एक ही पर्याय होती है यह मान्यता गलत है क्योंकि एक शुद्ध पर-
माणुकी स्पर्श गुणकी चार पर्यायोंमें दो पर्यायें एक साथ होती हैं,
शीत उष्णमें एक ग्रीष्म शीतमें एक ऐसी दो पर्यायें होती हैं,
ग्रीष्म सूक्ष्म सूक्ष्ममें भी दूरे परमाणुकी इसीप्रकार दो दो पर्यायें होती
हैं, स्थूल सूक्ष्ममें स्पर्श गुणकी आठ पर्यायोंमें चार होती हैं, शीत-
उष्णमें एक, सूक्ष्म सूक्ष्ममें एक, ठंडा गरममें एक, हल्का
नारीमें एक—इसप्रकार एक मनमें चार पर्यायें होती हैं ।

ज्ञान गुणकी सम्यक् रूपसे पाँच पर्यायें होती हैं, उनमेंसे किसीकी
सुनि, सुश्रुत, सुश्रुति, ननुपर्ययज्ञान ऐसे चार ज्ञानका उधाड़ एक ही
साथ होता है । किसीको दो का, किसीको तीनका और केवलज्ञान हो
तो एकका । छद्मस्यका उपयोग दर्शनरूप होवे तो ज्ञानोपयोग न होने
पर भी जितने प्रकारके ज्ञानका विकास है उतने प्रकारकी पर्यायोंका
एक समयमें लघ्विरूप परिणमन होता है, इसीप्रकार दर्शनगुणकी एक
मनमें अनेक पर्यायोंकी द्विविध यथार्थनव लागू पड़ती है ।

चारित्र्यगुणकी अनेक प्रकारकी विकारी पर्यायें एक साथ होती हैं
जैसे—क्रोध, मान, माया, लोभमें एक, लोभपायमें उनके अनुकूल
विकारी पर्यायें एक समयमें चारित्र्य गुणकी भी होती हैं, इसलिये एक
मनमें एक गुणकी एक ही पर्याय होती है यह नान्यता गलत है ।

श्री प्रवचननारजी पृष्ठ २० ने लिखा है कि, “एक समयमात्र-
की नयादावाला काल परिणाम होनेसे परस्पर अप्रवृत्त अन्वय व्यतिरेक
वे पर्यायें हैं । “इसलिये उत्पत्तिरूप पर्यायका एक समयका ही काल
है जो समय स्थाई कोई भी पर्याय नहीं है । ऐसा अनेकान्वये सिद्ध
होता है ।

क्रमवर्तीका अर्थ

१७—श्री पञ्चाव्यायी प्रथम भाग गाथा १६७ में क्रमका अर्थ

और गाथा १६८ में क्रमवर्तीका अर्थ दिया गया है। गाथा १६७ यहाँ पर्यायोंसे गमन करनेरूप अर्थमें प्रसिद्ध क्रम एक धातु है। इस धातुका पादविक्षेपरूप अपने अर्थको उल्लंघन न करनेसे जो क्रमण करता है वह क्रम है ऐसा सिद्ध होता है। गाथा १६८ में जिस कारणसे पर्यायों यह क्रमके साथ रहती हैं अथवा वह क्रमरूपसे भवन्शील है अथवा क्रम ही है वर्तनेवाला जिसका यह ही अर्थसे क्रमवर्ती है।”

“पर्यायों क्रमबद्ध”

१८—देखिये यह दो गाथा स्पष्टरूपसे दर्शाती हैं कि उत्पादरूप पर्यायोंको क्रमरूप कहो वा क्रमवर्ती कहो परन्तु उसका अर्थ एक ही होता है कि सब पर्याय पादविक्षेपकी तरह क्रमबद्ध ही होती हैं, क्रमसे वर्तना ऐसा उसका स्वभाव है, परन्तु किसी भी पर्यायिका स्वभाव अक्रम अर्थात् आगे पीछे होनेका है ही नहीं यह उत्पादरूप पर्यायिका अर्थ है।

श्री प्रवचनसारमें गाथा ५५ में पर्यायोंको “पदे पदे” ऐसे शब्द द्वारा सम्बोधन किया है प्रवचनसार गाथा १३३ में “प्रतिपदम्” इस शब्द द्वारा पर्यायोंको सम्बोधित किया है, इससे भी सिद्ध होता है कि पर्यायोंका दूसरा नाम पद, काल-चाल, और पाद होता है, और हरेक पर्याय नियमितरूपसे अपने अपने कालमें होती है किन्तु आगे पीछे नहीं होती।

पर्यायमाला और क्रमबद्ध एकार्थ है

प्रवचनसार गाथा २३ में टीकामें लिखा है कि “ज्ञेय तने लोक और अलोकके विभागसे विभक्त अनन्त-पर्याय-मालासे आलिङ्गित स्वरूपसे सूचित (प्रगट, ज्ञात) नाशवान दिखाई देता हुआ भी ध्रुव ऐसा षट्द्रव्य समूह अर्थात् सब कुछ है।”

श्री प्रवचनसार गाथा ६६ टीका तथा गाथा १०७ में “प्रति सम्भवती” पूर्व उत्तर पर्यायोंने गाथा २३ में “पर्यायमाला” गाथा

१०७ में पर्यायोका "मोतीकी माला" गाथा ६६ में "मोतीका हार" गाथा १०७ की टीकामें जयनेनाचार्यने मोतीके हारको भाँति" गाथा २०० में "मोतीकी माला" के रूपमें सम्बोधित किया है, जिनमें निश्चय होता है कि हरेक समयकी हरेक गुणकी हरेक पर्याय 'क्रमबद्ध' होती है, आगे पीछे नहीं होती, इसलिये कोई भी पर्याय "अक्रमिक" है ऐसा मानना संशयवाद है यथार्थ नहीं है ।

क्रम और अक्रमका अनेकान्त

श्री समयसार सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार परिशिष्ट पृष्ठ ५६४ में कहा है कि, "फिर उत्तीर्ण नित्य मस्ती करते हुये (लौन रहते हुये) वे मुमुक्षु जो नि स्वतः ही क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान अनेकान्त-की (अनेक धर्मकी) मूर्तियाँ हैं वे सावक भावसे उत्पन्न होनेवाली परम प्रकर्षकी कोटीरूप सिद्धि भावके भाजन होते हैं ।"

(अनेक अन्त अर्थात् अनेकान्त । पर्यायको क्रमरूप और गुण-को अक्रमरूप कहकर अनेकान्त बताया है ।)

श्री समयसार सर्व वि० ज्ञा० अधिकार परिशिष्ट पृष्ठ ५६६ में लिखा है कि "क्रमभावी पर्यायदृष्टिसे देखनेपर क्षणभंगुर दिखाई देती है, और नहभावी गुणदृष्टिसे देखनेपर ध्रुव ऐसा द्रव्य पर्यायात्मक अनन्त धर्मवाला वस्तुका स्वभाव है ।" यहाँ पर्यायको क्रमभावी और गुणको सहभावी कहकर अनेकान्त बताया है । तथा पूर्वमें कहे हुये ग० ४-५-६-७ में क्रम और अक्रमका अनेकान्त आया है । वहाँ सब जगह पर पर्यायको क्रम और गुणको अक्रम ऐसा अनेकान्त कहा है किन्तु उत्पाद व्ययरूप पर्यायको अक्रमिक नहीं कहा है ।

✓ सम्यक् और मिथ्या अनेकान्त

श्री प्रवचननार गाथा २३५ में उसीप्रकारका अनेकान्त आया है । किन्ती भी जगह उत्पादरूप पर्यायको क्रमिक और अक्रमिक ऐसा

कल्पित अनेकान्त नहीं आया है कल्पित अनेकान्त मानना यह मिथ्या अनेकान्त है, वस्तुमें जो धर्म न हो उस धर्मकी उस वस्तुमें कल्पना करके अनेकान्त कहना वह मिथ्या अनेकान्त है ।

न्यायशास्त्रमे पर्यायोको कृतिका और रोहिणीका दृष्टान्तसे क्रम-बद्ध सिद्ध

क्रमभावीका अर्थ

१९—क्रमभावी अर्थात् क्रम-भाववाला, क्रमका अर्थ परीक्षा मुख अध्याय ३ सूत्र ८ पृष्ठ-९५ मे लिखा है “पूर्वोत्तर चारिणो कार्य कारणोश्च क्रम भाव ॥१३॥ याका अर्थ—पूर्वोत्तर कहिये पहली पीछे होय ते कृतिका नक्षत्रका उदय अर रोहिणीका उदय पूर्वोत्तर चारी है तिनके क्रमभाव ‘नियम’ है । बहुरि कार्य कारणके जैसे धूमके अर अग्निके कार्य—कारण भाव है तिनके क्रमभाव नियम है ॥१३॥”

देखिये यहाँपर क्रमभाव बतलानेके लिये कुदरतका दृष्टान्त देकर कहा है कि कृतिका नक्षत्रका उदय और रोहिणी नक्षत्रका उदय पूर्व उत्तरवर्ती है, उनका क्रमभाव नियम है । इस कुदरती दृष्टान्तसे यह सिद्धान्त फलित होता है कि हरेक पर्याय क्रमभावी होती है, इस नियमको क्रमभावी कहो या क्रमबद्ध कहो एक ही बात है, कृतिका नक्षत्रका उदय और रोहिणीका उदय अनादिसे अनन्तकालतक पूर्व-उत्तरचारी होता है, उसमे कोई भी फेरफार नहीं कर सकता, इस प्रकार पर्याय क्रमभावी होनेसे क्रमबद्ध है, आगे-पीछे करनेमे कोई भी समर्थ नहीं है ।

क्रम अनेकान्त क्रमानुपाति और क्रमबद्ध सब एकार्थ है ।

क्रम अनेकान्तका अर्थ —पूर्व उत्तर क्षणवर्ती पर्यायें क्रमसे है, दूसरे किसी भी प्रकारसे नहीं होती, इसलिये यह सिद्ध हुआ कि पर्याय क्रमबद्ध होती है, ‘अक्रमिक पर्याय’ जगतमें कभी होती ही नहीं, आगममें किसी भी पर्यायको ‘अक्रमिक पर्याय’ नहीं कहा है ।

—क्रम-अनुपातिका-अर्थ —श्री प्रवचनसार गाथा ११३ में प्रत्येक द्रव्यकी पर्याय निश्चित स्वकालसे होती है, जिस समय जो पर्याय होनी हो वह उस समय न होवे तो स्वकाल नहीं कहलाता, बमका पडना, नदीके प्रवाहको फेरना यह सभी अपने २ स्वकालसे है परकालसे नहीं है ऐसा अनेकान्त है। जो पर्याय जिस कालमें होनेवाली हो उमी कालमें हो, अन्य कालमें नहीं। इस गाथाकी सस्कृत टीका पृष्ठ १४७ में लिखा है कि “यश्च पर्यायाणां द्रव्य भूतान्वय शक्त्यानु स्यूत क्रमानुपाती स्वकाले प्रादुर्भाव तस्मिन्पर्याय भूताया आत्म व्यतिरेकव्यक्ते पूर्व सत्त्वत्पर्याय अन्य एव।” इससे सिद्ध होता है कि द्रव्यमें अनादि अनन्त पर्यायों एक दूसरेके साथ अनुस्यूति (सधि की हुई) होनेसे क्रम अनुपाति कहनेमें आता है। स्वकालमें उसका प्रादुर्भाव होता है, इसलिये पर्याय-को कोई भी आगे-पीछे करनेका सामर्थ्य नहीं रखता।

✓ क्रमबद्धका यथार्थ निर्णय अकर्तृत्वरूप ज्ञातादृष्टापना प्रगट करनेका और अज्ञानके नाशका उपाय

२०—क्रम नियमित —यह शब्द श्री समयसारजीमें गाथा ३०८ से ३११ तककी सस्कृत टीका पृष्ठ ४४४ में दो बार आया है, ये गाथाये आत्माका अकर्तृपना बताती हैं। श्री समयसारजीमें कर्ता कर्म अधिकार गाथा ६६ में १४४ तक आया है, उसका आशय यह है कि जीव अनादिसे परद्रव्यका एकत्व बुद्धि द्वारा कर्ता अज्ञानसे मानकर प्रवर्तता है, और रागादि विभावोंका कर्ता बनता है, इसलिये जबतक आत्मा और आश्रव इन दोनोंका विशेषान्तर जीव नहीं जानते हैं तब तक वे अज्ञानी रहते हैं और जब वे दोनोंका विशेषान्तर जानते हैं तब वे ज्ञानी होते हैं। (देखो गाथा ६६ से ७१ तक) श्री समयसारजी गाथा १२७, पृष्ठ २०० की टीका में लिखा है कि, “अज्ञानीके सम्यक् प्रकारसे स्व-परका विवेक न होनेके कारण भिन्न आत्माकी ख्याति अत्यन्त अस्त होगई होनेसे, अज्ञानमय भाव ही होता है और उसके

होनेसे, स्व-परके एकत्वके अङ्गासके कारण ज्ञानमात्र ऐसे निजमेमे (आत्म स्वरूपमेसे) भण्ट हुआ, पर ऐसे राग-द्वयके साथ एक-हीकर जिसके अहंकार प्रवर्त्त रहा है, ऐसा स्वयं 'यह मैं वास्तवमे रागी हूँ द्वेषी हूँ (अर्थात् यह मैं राग करता हूँ द्वेष करता हूँ)', इसप्रकार (मानता हुआ) रागी और द्वेषी होता है, इसलिये अज्ञानमय भावके कारण अज्ञानी अपनेको पर ऐसे राग-द्वेषरूप करता हुआ कर्मोंको करता है।" तथा गाथा ६७ मे स्वयं कुन्दकुन्द प्रभु कहते हैं कि "इसलिये निश्चयके जाननेवाले जानियोने उस आत्माको (अज्ञानीको) कर्त्ता कहा है, ऐसा निश्चयसे जो जानता है वह (ज्ञानी होता हुआ) सर्व कर्तृत्वको छोड़ता है।"

२१-आलापपद्धति श्री देवसेनसूरि विरचित पृष्ठ १०५ मे सकरादि आठ दोषोका वर्णन किया है, उसमे लिखा है कि; वस्तुका, नियमित आकार, नियमित क्षेत्र, नियमितकाल और नियमितभाव रूपसे ज्ञान, नही होनेको अप्रतिपत्ति दोष कहते हैं।"

देखिये, जो अशुद्ध द्रव्यकी भविष्यकी पर्याय नियमित न हो ऐसा बन ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा होवे तो उसका ज्ञान नहीं हो सकता इसलिये अशुद्ध द्रव्यकी कोई भी भविष्यकी पर्याय अनियमित है अनिश्चित है ऐसा माननेमे अप्रतिपत्ति दोष आता है। इसके फलस्वरूप यह हुआ कि सब पर्याय क्रमवद्ध है कर्त्तापनेके दोषका अभाव करनेके लिये ऐसा मानना हरएक विवेकी जीवका कर्तव्य है।

इस सिद्धान्तको विशेष स्पष्ट करनेके लिये अर्थात् जीव 'अकर्त्ता' है ऐसा बतानेके लिये समयसार सर्व विशुद्धज्ञान अधिकार गाथा ३०८ से ३११ तक आधार दिया है। अब विचारिये—जो किसी भी द्रव्यकी पर्याय क्रमवद्ध न हो और आगे-पीछे हो सकती हो तो जीवको कभी भी परद्रव्यका अकर्तृत्व (ज्ञातदृष्टापना) नहीं प्रगटेगा और अपनी पर्यायमें, जो कुछ पर्याय, आगे-पीछे हो सकती है

तो आगे-पीछे करनेका राग (विकल्प) कभी भी नहीं छूटेगा और जीवको ज्ञातादृष्टापना कभी भी प्रगट नहीं होगा, इसलिये इस गाथामें सब द्रव्योंकी पर्यायें क्रमवद्ध होती हैं, ऐसा हेतु बताकर जीवको अकर्ता (ज्ञातादृष्टा) सिद्ध किया है । जो जीव क्रमवद्ध पर्यायके सिद्धान्तको नहीं मानते हैं उनको कर्तापनेका अज्ञान मिटकर अकर्तापना (ज्ञातादृष्टापना) कभी भी प्रगट नहीं होगा । श्री गाँधीजी कृत बड़ा जोड़णी कोपके आचारसे यहाँ क्रम नियमित शब्दका अर्थ क्रमवद्ध करनेमें आया है । इसका कारण निम्न प्रकार है ।

क्रमवद्ध यह क्रमनियमितका गुजराती अनुवाद है ।

२२—‘क्रमनियमित’ शब्द सस्कृत भाषाका है तथा किसी भी प्रसिद्ध आचार्यने गुजराती, हिंदी भाषामें द्रव्यानुयोगका कोई भी शास्त्र नहीं लिखा है, इसलिये उन शास्त्रोंमें ‘क्रमवद्ध’ शब्द न आवे यह स्वाभाविक है । वि० सवत् १९९७ में श्री समयमारका गुजराती भाषामें अनुवाद प्रथमवार प्रसिद्ध हुआ उसमें सर्वप्रथम गुजराती भाषामें क्रमनियमितका अर्थ ‘क्रमवद्ध’ किया गया है, इसलिये परिणामको क्रमवद्ध कहो या क्रमनियमित कहो इसमें कोई अन्तर नहीं है ।

‘नियमित’का अर्थ जीवकी चैतन्यरूप और पुद्गलकी जडरूप पर्यायका निश्चितपना ऐसा कोई अर्थ करने हैं, यह गलत है क्योंकि इतना मात्र अर्थ करनेसे कर्तापना मिट नहीं सकता और सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रगट नहीं होता और ‘नियमित’का अर्थ जिससमय जो पर्याय होनेवाली होती है उस समय वही होती है ऐसा अनुभवमें आये तब ही कर्तापनेका अज्ञान मिट सकता है ।

नियम रूप निष्कप होते हैं—देखो समयमार कलश २७५ ।

नियमितका अर्थ —श्री समयमारजीमें ३०८ से ३११ तककी गाथाओंमें अकर्तापना बताया है, जीवका परिणाम अजीव नहीं है और

अजीवका परिणाम जीव नहीं है ऐसा बतानेके लिये क्रमनियमित शब्द-का प्रयोग करनेकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो कोई ऐसा कहते है कि प्रथम तो जीव अपने परिणामोसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है, और अजीव भी इसीप्रकार अपने परिणामोसे उत्पन्न हुआ अजीव ही है, जीव नहीं है। इतनी बात सिद्ध करनेके लिये क्रमनियमित शब्दकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्रमनियमित तो परिणामोका स्वरूप बतानेके लिये विशेषण है, और अनादिकालसे अनन्त काल तकका हरेक परिणाम अपने स्वकालमे ही होता है अर्थात् आगे पीछे वा उलट-सुलट कभी होता ही नहीं है।

**क्रमबद्ध शब्दका प्रयोग हिन्दी अनुवादमें ५० वर्ष पहले
पं० लालारामजीने किया है**

आचार्य श्री विद्यानन्दजी कृत श्री पाय केशरी स्तोत्र कलकत्तासे हिन्दी अनुवाद सहित ५० वर्ष पहले प्रसिद्ध हुआ है, इसका हिन्दी अनुवाद पंडित लालारामजीने किया है, उसमे पृष्ठ १४, श्लोक १४ मे लिखा है कि "जैने मनुके बनाये हुये सूत्र, इसीप्रकार वेदके बनाने वालेका नाम भी सुननेमे आता है। इसलिये वह भी किसी न किसीका बनाया हुआ अवश्य है, इसके सिवाय वेदोके सुवत तिष्ठत (शब्द क्रियायं) आदि अनेक पदोके समूहकी रचना क्रमबद्ध दिखाई पडती है, जिसकी रचना क्रमबद्ध होती है, वह मनुके सूत्रोंके समान किसी न किसीका बनाया अवश्य है।" इसमे 'क्रमबद्ध' शब्द दो बार आया है, वहाँ "प्रति नियम" शब्दका हिन्दी अनुवाद 'क्रमबद्ध' करनेमे आया है, क्रमबद्ध शब्द प्रथम गुजगती समयसारमे आया है ऐसा नहीं है, किंतु श्री पात्रकेशरी स्तोत्रका अनुवाद लगभग ५० वर्ष पहले हुआ था। उसमे प्रथम आया है। 'प्रतिनियम' कहो, 'क्रम नियमित' कहो, प्रतिनियत' कहो, 'ज्ञान प्रति नियत' कहो, 'क्रमबद्ध' कहो इनमे (शाब्दिक अन्तर होने पर भी) तात्त्विक अन्तर नहीं है, इसलिये 'क्रमनियमित' शब्दका 'क्रमबद्ध' ऐसा अनुवाद न्यायपूर्वक है।

प्रति नियम आदि शब्द एकार्थ वाचक है

२३—श्री विद्यानन्द स्वामीने आप्त भीमासाके १५ वे श्लोक-
की टीकामे लिखा है कि, “तथा स्वद्रव्यके समान परद्रव्यसे भी यदि
सत्त्व मान लिया जाता है तो द्रव्योक्ता ‘प्रतिनियम’ होनेमे विरोध आ
जायेगा।” यहाँ ‘प्रतिनियम’का अर्थ ‘नक्की होनाके’ रूपमे आया है।
‘क्रमबद्ध’ भी प्रतिनियमका नियम बताता है।

क्रमबद्धका हिन्दीमें अनेक स्थानोंमें प्रयोग

२४—वीर निर्वाण सम्बत् २४७९ विक्रम २००९ मे पाटनी
ग्रन्थमालासे समयसारका हिन्दी अनुवाद प्रसिद्ध हुआ, उसका अनुवाद
प० परमेष्ठीदासजी (न्यायतीर्थ) ने किया है उसमे भी पृष्ठ ४४४ मे
क्रम नियमितका अनुवाद ‘क्रमबद्ध’ करने मे आया है।

आत्म सबोधन पुस्तक (क्षुल्लक मनोहरलालजी वर्णी कृत) जो
वि० सम्बत् २००८ मे छपी है, उसमे पृष्ठ ८४ मे लिखा है कि “क्रम-
बद्ध पर्याय पर विश्वास रखकर बुद्धिपूर्वक कुछ न करनेका महान
पुरुषार्थ करो।” (क्रमशः)

सैद्धान्तिक चर्चा

लेखांक-२

पर्यायमें क्रम-अक्रमपनेका सम्यक् अनेकान्त, सर्वज्ञ स्वभावका निश्चय, ज्ञान और ज्ञेयमें तीनोंकाल सुनिश्चितपना, अकर्तापनेका-स्व-सन्मुख ज्ञातापनेका सच्चा पुरुषार्थ, काल, स्वभाव नियति और कर्ममें अनेकान्तपना तथा व्यवहारनयके विषयकी मर्यादा, अकाल मृत्यु आदि अनेक विषय सर्वज्ञ वीतराग कथित आगमानुसार इस लेखमालामें आगे जन्ममें अपूर्ण तत्त्वज्ञानकी जिज्ञासा होगी वह मध्यस्थता-और धैर्यसे यह लेख पढ़कर सच्चे समाधानको प्राप्त करेंगे। अभी तो प्रस्तुत लेख में भूमिका ही है। [मंपादक]

देखिये—यहाँ क्रमवद्ध यथार्थरूपसे माननेका फल अकर्तापनेका महान् पुरुषार्थ है ऐसा कहा है। (१) क्रमवद्ध माननेसे सत्य पुरुषार्थका नाश होता है। और (२) क्रमवद्ध एकांत मिथ्या नियतिवाद है, ऐसा अज्ञानियोका कथन उपरोक्त आधारसे मिथ्या ठहरता है।]

तथा पृ० ७८ में लिखा है कि “सर्वज्ञ व क्रमवद्ध पर्याय पर विश्वास न रखनेवालेका मन बे लगाम दौड़ लगाता ही रहता है”।

गुजराती कोष व गुजरातीकार्तिकेयानुप्रेक्षामें क्रमवद्ध गूढ तथा उसका अर्थ ।

२५—स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा (गुजराती भाषामें श्री राजचन्द्र ज्ञान प्रचारक ट्रस्ट अहमदाबादसे मम्बत् २००७ में छपी) पृ० १२३ गाथा १४४ में लिखा है कि, “द्रव्य तो त्रिकालवर्ती सर्व पर्यायोंनुं समुदाय छे, अने काल भेदथी ‘क्रम-वद्ध’ पर्यायो थाय छे ।”

लगभग चालीस वर्ष पहले गुजरात विद्यापीठ नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबादसे प्रकाशित 'सार्थ गुजराती जोडनी कोप (लेखक—श्री गांधीजी) मे "क्रम=एक पछी एक आवे ऐसा, सकलनावद्ध, नियत क्रमवाला, क्रमवद्ध इसलिये क्रम नियमितका गुजराती भाषा-में अनुवाद क्रमवद्ध ही होना चाहिये ऐसा सिद्ध होता है ।

भूत भविष्य पर्यायें ज्ञान प्रति नियत प्रत्येक पर्याय—नियत—स्वरूप ज्ञानको अर्पण, अपना स्वरूप ज्ञानको अर्पण

२६—श्री प्रवचनसार गाथा ३८ पृ० ४५ मे भगवान श्री अमृतचन्द्राचार्यजीने नीचे अनुसार कहा है "जो (पर्यायें) अवतक भी उत्पन्न ही नही हुई और जो उत्पन्न होकर नष्ट होगई हैं और वे (पर्यायें) वास्तव-मे अविद्यमान होने पर भी ज्ञानके प्रति नियत होनेसे (ज्ञानमे निश्चित स्थिर लगी हुई होनेसे, ज्ञानमे सीधी ज्ञात होनेसे) ज्ञान—प्रत्यक्ष वर्तती हुई, पाषाण स्तम्भमे उत्कीर्ण, भूत और भावी देवो (तीर्थकर देवो) की भाँति अपने स्वरूपको अकम्पतयाँ (ज्ञानको) अर्पित करती हुई (वे पर्यायें) विद्यमान ही हैं ।"

भूत भविष्य सर्व पर्यायें ज्ञान प्रभु शक्तिसे अत्यन्त आक्रमित वे सब पर्यायें स्वरूप सर्वस्वको युगपद ज्ञानको अर्पित करे ऐसा परस्पर अनिवार्य सम्वन्ध

२७—गाथा ३६ मे यही बात विशेष दृढ की है, उसमे लिखा है कि, "जिसने अस्तित्वका अनुभव नही किया है और जिसने अस्तित्वका अनुभव कर लिया है ऐसी (अनुत्पन्न और नष्ट) पर्याय मात्रको यदि ज्ञान अपनी निर्विघ्न विकसित अखंडित प्रतापयुक्त प्रभुशक्तिके द्वारा बलात् अत्यन्त आक्रमित करे (प्राप्त करे) तथा वे पर्यायें अपने स्वरूप सर्वस्वको अक्रमसे अर्पित करे (एक ही साथ ज्ञानमे ज्ञात हो)

इसप्रकार उन्हें प्रतिनियत न करे (अपनेमे निश्चित न करे, प्रत्यक्ष न जाने) तो उस ज्ञानकी दिव्यता क्या है ? इससे (यह कहा गया है कि) पराकाष्ठाको प्राप्त ज्ञानके लिये यह सब योग्य है ।”

संक्षेप सार—सारांश

२८—इस सब विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि पर्याय क्रमबद्ध ही होती है आगे या पीछे नहीं होती है । यह ही सम्यक् अनेकात है ; ऐसा न हो तो अज्ञानी जीवको कर्तापिनाका भाव कभी भी न छूटकर अकृतृत्वपना नहीं आयेगा ।

पर्याय आगे-पीछे या अक्षमयमें होती है उसका अर्थ क्या ?

२९—पर्यायका स्वकाल न रहेगा —पर्याय आगे-पीछे होती है ऐसा कहनेका अर्थ क्या ? यह विचारना चाहिये । जो पर्याय होनेवाली थी वे अन्य द्रव्यके प्रयोग विशेषसे नहीं हुई, तो उनका क्या हुआ ? क्या वे बिना हुए ही अतीत होगई या आगे होगी ? बिना हुए वे अतीत होगई यह कहना बन नहीं सकता, क्योंकि जो वस्तु हुई ही नहीं वह अतीत कैसे हो सकती है ? आगे होगी यह कहना भी नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर किसी भी पर्यायका स्वकाल न बन सकेगा । यह केवल एक पर्यायका प्रश्न नहीं है किन्तु उसके बाद आनेवाली अनन्त पर्यायोंका प्रश्न है, क्योंकि किसी एक विवक्षित पर्यायके स्वकालमे न होनेसे सभी जीवों और पुद्गलोंकी पर्यायोंके स्वकालका नियम नहीं रहता, इतना ही नहीं किन्तु अकालके आश्रयसे जिन पर्यायोंका हम बीचमे होना नहीं मानते हैं उनका अभाव होनेसे सब द्रव्योंकी पर्याय सख्यासे कालद्रव्यकी पर्यायोंके समान है, यह सिद्धान्त नष्ट हो जावेगा, सो युक्त नहीं है ।

पुरुषार्थ

३०—प्रश्न। —कोई ऐसा मानते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय माननेसे पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, क्या यह बात सच्ची है ?

उत्तर —नहीं, यह बात झूठी है, क्योंकि समयसारजी गाथा ३०८ से ३११ तककी टीकामे लिखा हुआ क्रमवद्ध पर्यायके सिद्धान्त-का फल यह है कि अज्ञानी जीवकी अनादि कालसे परके कर्तृत्वकी मिथ्या बुद्धि मिट जाती है और ज्ञातापना प्रगट होता है यही सच्चा पुरुषार्थ है। 'आत्म सम्बोधन' पृ० ८४

क्रमवद्ध पर्यायका सच्चा ज्ञान तभी कहा जाता है, जबकि जीव पराश्रयको छोड़कर अपनी आत्माके सम्भुव होकर अनादिसे चलती आई हुई कर्तृत्व बुद्धिका नाश कर अकर्तृत्व बुद्धि (ज्ञाता दृष्टापना) प्रगट करे, यह ही सत्यार्थ पुरुषार्थ है, पर पदार्थकी पर्यायको कुछ आगे-पीछे करनेका या अपनी पर्यायमे आगे-पीछे करनेका विकल्पका स्वामी होना, वह तो अज्ञानीका असत्यार्थ पुरुषार्थ है।

✓ “क्रमवद्ध पर्याय माननेसे पुरुषार्थ सहित पाँच समवाय और शिवमार्ग”

३१—यथार्थरूपसे क्रमवद्ध माननेसे अकर्तापना प्रगट होता है पाँच समवाय निम्न प्रकार है। (१-२) अपने त्रिकाली स्वभावके सन्मुख अपनी पर्याय हुई, (इसमे स्वभाव व पुरुषार्थ ऐसे दो समवाय आये) (३) इस समयमे जो पर्याय हुई वह उसका स्वकाल था, वह हुई काल लब्धि (४) जो पर्याय हुई वही नियत थी इसलिये यह हुई नियति। (५) उसी समय दर्शन मोह आदि कर्मका उपशमादि हुआ वह निमित्त, इस प्रकार पाँच समवाय आये।

३२—श्री समयसार नाटक सर्व विशुद्धि द्वार पृ० ३३५ मे कहा है 'इन—पाँचोको सर्वांगी मानना वह शिवमार्ग है, और किसी एकको ही मानना वह पक्षपात होनेसे मिथ्यामार्ग है।'

अनेकान्तरूप पुरुषार्थ

३३—इस विषयमे 'वस्तु विज्ञान सार' नामकी पुस्तकमे 'पुरुषार्थ' नामको प्रवचन पृ० १ से ४६ तक आया है, उसको पढ़नेसे यह बात

स्पष्ट हो जायेगी। मिथ्या पुरुषार्थका अभाव हुआ और सम्यक् पुरुषार्थका परिणमन हुआ ऐसा अनेकान्त स्वरूप जीवमे प्रगट हुआ। यह उसका फल आया।

क्रमवद्ध पर्यायके यथार्थ ज्ञानसे आत्मा को जानने का पुरुषार्थ ✓

३४—श्री कुन्द-कुन्दाचार्य देव प्रवचनसारकी ८० वीं गाथामे कहते हैं कि जो जीव अरहतको द्रव्यसे, गुणसे और पर्यायसे जानता है। उसको अपनी आत्माको जाननेका पुरुषार्थ प्रगट होता है, और उसका मोह अवश्य ही नाशको प्राप्त होता है, अरहतकी ज्ञान पर्याय अनादिसे अनन्तकाल तककी सर्व पर्यायोंको एक ही साथ जानती है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि क्रमवद्ध पर्यायका ज्ञान होनेसे आत्माको जाननेका सच्चा पुरुषार्थ प्रगट होता है। इसलिये जो जीव ऐसा मानता है कि, क्रमवद्ध माननेसे पुरुषार्थ ममाप्त हो जाता है, उसका मन भगवान् श्री कुन्द-कुन्दाचार्यसे विरुद्ध है, इसलिये वह अरहतके मतका नहीं है।

केवलज्ञानके वश सब पर्यायों—ज्ञान ज्ञेय परस्पर निमित्त ✓

३५—‘श्री पात्र केशरी स्तोत्र’ पृ० ६, श्लोक ६ मे भगवानकी स्तुति करते हुए कहा है कि, “वश च भुवनत्रय” अर्थात् “तीनों जगत भी आपकी आज्ञाके आधीन है”। इस परमे सिद्ध होता है कि भगवानके केवलज्ञानके वश तीनों जगनकी पर्यायें होती हैं, उसमे आगे-पीछे कुछ भी नहीं होता है।

ज्ञानमें ज्ञेय निमित्त—ज्ञेयके लिये ज्ञान निमित्त ✓

३६—कितने ही लोग ऐसा मानते हैं कि केवलज्ञानके लिये सब ज्ञेय तीनों कालकी पर्यायों सहित निमित्त कारण हैं, किन्तु तीनों कालकी पर्यायोंके लिये ज्ञान निमित्त कारण नहीं है, परन्तु यह मान्यना झूठी है, क्योंकि दोनोंमें परस्पर निमित्तपना हर समय है; इस विषय-

मे श्री समयसारजी गाथा ३५६ मे ३६५ तककी टीकामे पृ० ४६७ मे लिखा है कि, “इस प्रकार ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता भी, स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होता हुआ, और पुद्गलादि परद्रव्य तो अपने स्वभावरूप परिणमित न करता हुआ, पुद्गलादि परद्रव्य जिसमें निमित्त है ऐसे अपने ज्ञान गुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (पुद्गलादिके) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुये, पुद्गलादि परद्रव्यको अपने (चेतयिताके) स्वभावसे नानता है—ऐसा व्यवहार किया जाता है।” तथा उसी प्रकार दर्शन गुण, चारित्रगुणका भी वरकी मायका परम्पर निमित्त—नैमित्तिक सम्बन्ध बताया है ।

जिनवर, सर्वगत, सर्व पदार्थ, जिनवर गत

३७—श्री प्रवचनमार गाथा २६ पृ० २६ मे “जिनवर सर्वगत है और जगतके सर्व पदार्थ जिनवर गत है,” तथा ३६ वी गाथाकी टीकामे पृ० ४३ मे कहा है कि, “इसलिये आत्माके, द्रव्य जिसका, आलम्बन है ऐमे ज्ञान रूपसे (परिणति) और द्रव्योके, ज्ञानका अवलम्बन लेकर ज्ञेयाकाररूपमे परिणति अवाधिनरूपमे तपती है प्रतापवत वर्तती है।”

३८—श्री प्रवचनमार पृ० ४३ पर लिखा है कि, नोट —(१) ज्ञानके ज्ञेयभूत द्रव्य आलम्बन अर्थात् निमित्त है, यदि ज्ञान ज्ञेयको न जाने तो ज्ञानका ज्ञानत्व क्या रहा ? (२) ज्ञेयका ज्ञान आलम्बन अर्थात् निमित्त है, यदि ज्ञेय ज्ञानमे जात न हो तो ज्ञेयका ज्ञेयत्व क्या हुआ ?”

विपरीत मान्यता

३९—इसलिये जो ऐसा मानते हैं कि, ज्ञान ज्ञेयको यथार्थरूप से जान करके परिणमन करता है, वह सत्य है, परन्तु ज्ञानको

अवलम्बन कर ज्ञेयाकाररूप परिणति नहीं होती, ऐसा माननेवाला ज्ञान ज्ञेयका, श्रद्धा श्रद्धेयका, दर्शन दृश्यका, अपोहक अपोह्य आदिका परस्पर निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धसे अज्ञात है। उसको स्व-सवेदन ज्ञान कभी नहीं होगा।

प्रश्न —क्रमबद्ध माननेसे एकान्त मिथ्या नियतिवाद आजाता है ऐसा कोई मानते हैं और उसके आधारमे गोम्मटसार कर्म कांड ८७९-८८२-८९१ और अमितिगति आचार्यकृत पचसग्रहका आधार देते है, क्या यह बात ठीक है ?

उत्तर —यह बात भूठ है, जो जीव पुरुषार्थ आदिका निषेध कर एकान्त नियतिको मानते हैं अर्थात् जो पाँच समवायमेसे त्रिकाली स्वभाव, वर्तमान पुरुषार्थका स्व-सन्मुख भुकाव, काल तथा कर्मकी अवस्था जो इन चारको नहीं मानकर अकेले नियतिको मानते हैं उनके लिये यह गाथायें हैं, इसके विरुद्ध गोम्मटसारकी गाथाओंका और अमितिगति आचार्यकृत पच सग्रहका अर्थ करना वह शास्त्र-का विपरीत अर्थ है।

४०—यह बात जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला गुजराती विक्रम-मम्बत् २०१२ मे प्रसिद्ध हुई है, उसके दूसरे भागके पृ० ८४, प्रकरण दसवाँ मोक्षमार्ग अधिकारमे आया है। वहाँ से पढ़ लेना, इसका अनुवाद हिन्दीमे 'श्री सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला बम्बई' से प्रकाशित हुआ है, इसमे तीसरे भागमे मोक्षमार्ग अधिकार दसवाँ प्रकरण पृ० ५९ मे देख लेना।

पर्यायका दूसरा अर्थ

४१—पर्यायको परिणाम कहते है यह बात तो आगई है, यहाँ इसका दूसरा अर्थ करनेमे आता है, श्री समयसारजी गाथा ७६ मे लिखा है कि प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा व्याप्य लक्षणवाला परिणामस्वरूप कार्य कर्म, कर्ताका कार्य है, उसको कार्य कहो, या

पर्याय कहो अथवा कर्म कहो यह सब एक ही बात है। 'प्राप्य'का अर्थ—प्राप्त होने योग्य, जो पर्याय जिस द्रव्यकी, जिस कालमें होती है वह प्राप्य होने योग्य ही होती है, दूसरी नहीं होती ऐसा अनेकान्त होनेसे पर्यायको 'प्राप्य' कहनेमें आया है।

४२—श्री प्रवचनसार गाथा १२२ की सस्कृत टीकामें पृ० १७२ पर जयसेनाचार्य कहते हैं कि, "जीवेन स्वतंत्रेण स्वाधीनेन शुद्धा-शुद्धोपादानकारण-भूतेन प्राप्यत्वात्माक्रिया कर्मेति मता-समंता" तथा पृ० १७६ में प्राप्यका व्याप्य और कर्म, कारक कहा है" तथा श्री प्रवचनसार अमृतचन्द्राचार्य कृत पृ० १५६ गाथा १२२ की टीकामें लिखते हैं कि, "जो (जीवमयी) क्रिया है वह आत्माके द्वारा स्वतंत्रतया प्राप्य होनेसे 'कार्य' है।"

सारांश यह हुआ कि कोई भी पर्याय विकारी-हो-या-अविकारी वह सब स्वतन्त्र है—स्वाधीन है, उसको अक्रमिक कहना आगम विरुद्ध है, आगमका ऐसा वचन है ही नहीं, तथा वह न्यायसे भी विरुद्ध ही है।

उसमें यह अनेकान्त है :—

- (१) पूर्व-उत्तर पर्यायकी सतान क्रमबद्ध है और वे आगे-पीछे नहीं होती।
- (२) वे अपने स्वरूपसे क्रमबद्ध है, और परके स्वरूपसे क्रमबद्ध नहीं हैं अर्थात् पर स्वरूपसे अक्रमबद्ध हैं ऐसा समझना।
- (३) पूर्व-उत्तर सतानरूप पर्याय क्रमबद्ध है, और एक समयकी सर्व गुणकी पर्याय एक ही साथ होनेसे अक्रमबद्ध है।
- (४) पर्याय क्रमबद्ध है, गुण एक ही साथ होनेसे अक्रमबद्ध है।
- (५) जिस प्रकार विस्तार क्रममें हरएक प्रदेश क्रमबद्ध अपने २ स्थान में है, उसका स्थान आगे-पीछे नहीं होता, उसी प्रकार

प्रवाह जगमें सर्व पर्यायों प्रभवद्व प्रपन्न प्रपने प्रवृत्त (कान)
में हैं, प्राप्ति-प्राप्ति नहीं होती ।

- (६) प्राप्ति नमवागमेने नच पर्यायों अपनी प्राप्ति-प्राप्ति प्रपेक्षा
स्वकालमें है और काननान्तिक निपाय नच नमवागम। प्रपेक्षा
वे (प्राप्ति-प्राप्ति नहीं होनेने उनकी प्रपेक्षा) वे पर्याय
प्रकालरूप है ।

पुनर्प्राप्ति आदि पंच नमवाग

- (७) प्रत्येक पर्याय प्राप्ति नमवागमेने नियति-प्राप्ति प्रपेक्षा 'नियत' है,
कालीने नच नमवाग (नियतमें इनर होनेने) की प्रपेक्षामें
प्रतिपात है किन्तु इनतिमें उनका निपायपना (नमवागपना)
नच प्रभात होकर प्राप्ति-प्राप्ति नहीं होती । इसप्रकार इन सब-
में नमवाग प्रपेक्षा नच नमवाग है । कोई पर्याय नमवाग होने
है और कोई पर्याय प्राप्ति-प्राप्ति होनेने है वह प्रपेक्षान्तिकी
प्रपेक्षामें विरुद्ध है क्योंकि नच ही नमवाग परंपर विरुद्ध दो
शक्तियोंका प्रकाशित होना वह प्रपेक्षान्तिकी स्वभाव है । श्री
नमवागान्तिकी म्याद्वारा प्रपेक्षामें प्रपेक्षान्त पृ० ५७२में
प्रपेक्षान्तिकी एका स्वभाव प्राप्ति है कि, "जो नच है वही अतत्
है) जो एक है वही प्रपेक्षा है । जो नच है वही अतत् है । जो
नियत है वही प्रपेक्षा है । इस प्रकार एक वस्तुमें वस्तुत्वकी
उपजानेवाली परम्परा विरुद्ध दो शक्तियोंका प्रकाशित होना
अनेकान्त है ।"

पर्यायमें क्रम अक्रमका अनेकान्त

४२—जो पर्याय प्रभवद्व है वही दूसरी प्रपेक्षामें प्रभवद्व है
ऐसा विरुद्ध करना वह मत्ता अनेकान्त है । परन्तु कोई पर्याय प्रभवद्व
है, और कोई प्रभवद्व है ऐसा अनेकान्त करना मिथ्या अनेकान्त है ।

है किन्तु उसमे जो धर्म न हो, उसमे भी अनेकान्त लागू कर देना वह मिथ्या अनेकान्त है ।

दृष्टान्तः—कालाणु एक प्रदेशी द्रव्य है इसलिये उसे "अस्ति" कह सकते हैं किन्तु उसे कथञ्चित् 'अस्तिकाय' नहीं कह सकते हैं, कारण कि वह दूसरे कालाणुओके साथ किसी भी प्रकार (बधरूप) इकट्ठा नहीं हो सकता, इसलिये 'वह कथञ्चित् अकाय भी है व कथञ्चित् सकाय भी है' ऐसा अनेकान्त मिथ्या है किन्तु "कालाणु" अकाय ही है और कभी सकाय नहीं है ऐसा अनेकान्त सम्यक् है । इस परसे यह सिद्धांत घटित होता है कि, हरेक पर्याय क्रमवद्ध ही होती है । कोई पर्याय क्रमवद्ध भी है और आगे-पीछेरूप अक्रमवद्ध भी है ऐसा अनेकान्त मिथ्या है किन्तु पर्याय निश्चित क्रमवद्ध है, आगे-पीछेरूप (अक्रमवद्ध) नहीं है ऐसा अनेकान्त सम्यक् है, भगवानने ऐसा अनेकान्त कहा है । श्री अमृतचन्द्राचार्यजीने प्रवचनसार गाथा १४७मे बताया है कि, "पर्याये पर्यायभूत स्वयतिरेक व्यक्तिके कालमे ही सत् (विद्यमान) होनेसे उससे अन्य कालोमे असत् (अविद्यमान) ही है ।"

स्वकालमें अस्ति नास्तिरूप अनेकान्त

४६—श्री अमृतचन्द्राचार्यजीने समयसार स्याद्वाद अधिकारमे पृ० ५७५ मे लिखा है कि, " × × तव (उस ज्ञान मात्र भावका) स्वकालसे सत्पना प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है (नष्ट नहीं होने देता) ।

४७—× × ×—तव (उस ज्ञानमात्रका) पर कालसे असत् प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता ।

—इसमे सिद्ध हुआ कि सभी द्रव्योका हरेक पर्याय स्वकालमे ही होती है, अन्य कालमे (परकालमे) होती ही नहीं ।

अकाल मृत्यु-

४८—गोम्मटसार जीवकाण्ड प्रथमावृत्ति पृ० १८६ मे लिखा है कि "जीवोके दो भेद हैं (१) सोपक्रमायुष्क (२) अनुपक्रमायुष्क ।

जिनका विशेष भक्षणगति निमित्तके द्वारा मरण समव हो उनको सोप-
क्रमायुष्क कहते हैं। जो इससे रहित है उनको अनुपक्रमायुष्क कहते
हैं। जो सोपक्रमायुष्क है उनके तो उक्त रीतिमें ही परमव सम्बन्धी
आयुका वध होता है। किन्तु अनुपक्रमायुष्कमें कुछ भेद है, वह यह है
कि अनुपक्रमायुष्कमें जो देव और नास्की है वे अपनी आयुके अन्तिम
छ. महिना शेष रहने पर आयुके वध करनेके लिये योग्य होते हैं।
इसमें भी छ. महिनाके आठ अपरुप कालमें ही आयुका वध करते हैं,—
इसके कालमें नहीं। जो भोगभूमिया, मनुष्य या तिर्यच है वे अपनी
आयुके तो नाम शेष रहने पर भी मानके आठ अपरुप कालमें ही आयु-
का वध करते हैं—इसके कालमें नहीं। जो भोगभूमिया तिर्यच है वे
अपनी आयुके तो मान शेष रहने पर भी मानके आठ अपरुपोंमें
किनी भी अपरुपमें आयुका वध करते हैं। इस प्रकार इन लेख्याओंके
आठ अथ आयु वधके कारण हैं। जिस अपरुपमें जैना जो अंग हो
उनके अनुसार आयुका वध होता है।”

आयु कर्मके दो स्वभाव

४६—देखिये—आयु कर्म दो प्रकारका है (१) सोपक्रम, (२)
अनुपक्रम। जिस जीवके सोपक्रम आयु है उसकी मृत्युके लिये ऐसा
नियम है कि उसकी आयु नियमसे उदीरणारूप होगी और उदयरूप
नहीं होगी। यह भी जीवकी निश्चित योग्यता बतलाते हैं कि इनके
काल इन जीवके साथ यह शरीर संयोगरूप रहेंगे। उसके अन्तिम
अंतर्मुहूर्तमें आयु कर्मका निषेक उदीर्णारूप होने होगा, ऐसा उन
जीवका और आयु कर्मकी उदीर्णाका परम्पर निमित्त नैमित्तिक
सम्बन्ध है।

आयुष्यके उचित नियम

५०—जो जीव निरुपक्रम आयुष्यवाला हो, उसका आयु कर्म
नियमसे उदीरणारूप नहीं होगा, इससे निश्चित हुआ कि जिनको

उदीरणारूप आयुर्कर्म हुआ वह पर्याय अक्रमिक नहीं हुई, किन्तु उसके नियमरूप क्रमबद्ध हुई है क्योंकि उसने उसी क्रमका ही आयुर्कर्म बाधा-था ।

द्वादशानुप्रेक्षामे स्वामि कार्तिकेयने कहा है कि—

जं जसस जम्मिदेसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।
णादं जिणेण णियदं जम्मं वा अहव मरणं वा ॥३२१॥
तं तसस तम्मिदेसे तेण विहाणेण तम्मिकालम्मि ।
को सक्कई चालेदुं इंदो वा अह जिणिंदो वा ॥३२२॥
एवं जो णिच्चयदो जाणदि दब्बाणि सव्वपज्जाए ।
सो सद्विद्वी सुद्वो जो संकदि सो हु कुद्विद्वी ॥३२३॥

५१—अर्थ—जिस जन्म अथवा मरणको जिस जीवके, जिस देशमे, जिस विधिसे, जिसकालमे नियत जिनेन्द्रदेवने जाना है उसे उस जीवके उस देशमे, उस विधिसे, उस कालमें, शक्र अथवा जिनेन्द्रदेव इनमेसे कौन चलायमान कर सकता है ? अर्थात् कोई भी चलायमान नहीं कर सकता । इस प्रकार जो निश्चयसे सब द्रव्यो और उनकी सब पर्यायोंको जानता है वह शुद्ध सम्यग्दृष्टि है और जो शका करता है वह कुदृष्टि (मिथ्यादृष्टि) है ।

५२—इसी तथ्यको पद्मपुराणमे इन शब्दोमे व्यक्त किया है ।

“यत्प्राप्तव्यं यदा येन यत्र यावद्यतोऽपि वा ।

तत्प्राप्यते तदा तेन यत्र तावत्ततो ध्रुवम् ॥ २९-८३ ॥

जिस जीवके द्वारा जहाँ पर जिस कालमे जिस कारणसे जिस परिणाममे जो प्राप्तव्य है उस जीवके द्वारा वहाँ पर उस कालमे उस कारणसे उस परिणाममे वह नियमसे प्राप्त किया जाता है ।

५३—इससे सिद्ध होता है कि जिस जीवका मरण और जन्म जिस कालमे जिस विधिसे सर्वज्ञ देवने देखा है उस ही प्रकार होगा । आगे पीछे नहीं होगा ।

अक्रम कर देगा ऐसा तीनकालमे नही है, सयोग दृष्टिसे दो द्रव्यकी एक क्रिया माननेवाला ही परमे कर्तृत्व मानता है और उत्पाद व्ययरूप पर्याय अक्रमवर्ती भी है ऐसा सक्षयवादका पक्ष करते हैं ।

[अकाल मृत्यु व्यवहारनयका विषय जरूर है किन्तु उसे अक्रम पर्याय निश्चयसे मानी जाय तो जन्मका काल भी अनिश्चित मानना पड़ेगा एक व्यक्तिका आयु पूर्ण हुवा किन्तु उत्पत्तिके स्थान और नया शरीर धारण करनेका समय—(उत्पत्तिके काल) निश्चित नही है अक्रमवद्ध है तो ऐसा माननेवालोको न तो सर्वज्ञके व्यवस्थित ज्ञानकी प्रतीति है न तो ज्ञेयकी व्यवस्थाके क्रमकी प्रतीति है न तो श्रुत ज्ञानकी ताकतकी प्रतीति है अतः मनमे आया उसका पक्ष लेकर वे सर्वज्ञको अर्थात् मोक्षतत्त्वको भी अन्यथा मानते हैं ।]

५४—एक जीवका मरण, उसके शरीरके साथ रहनेकी योग्यता हो उससे पहले हो जावे ऐसा अक्रमिक पर्याय माना जाय तो उस जीव के अगले नये भवके लिये जो आठो कर्म हैं उनके उदयका और ज्ञान, दर्शन, वीर्यादिकके क्षयोपदामका काल भी आगे पीछे इतने पहिले आ जावे तो क्या ऐसा मानना न्याय सगत है ? और जो ऐसा नियम माननेमे आवे तो उसकी अनतकाल तककी सर्व पर्यायें पहिले पहिले हो जावेगी, किन्तु ऐसा कभी नही बन सकता ।

५५—प्रश्न—कार्तिकेयानुप्रेक्षा और पद्मपुराणके आधारके सबध मे कितनेक लोग ऐसा मानते हैं कि यह गोम्मटसार शास्त्रकी गा० ८८२से विरुद्ध कथन है इसलिये का० अनुप्रेक्षा और पद्मपुराणकी गाथाको सिद्धान्तरूपसे नही माननी चाहिये किन्तु कार्य होनेके बाद आश्वासन देनेके लिए यह गाथा दी है, क्या उनकी यह मान्यता बराबर है ?

उत्तर—नही, यह मान्यता सत्य नहीं है, इन गाथाओमें कोई विरोध नही है । गोम्मटसारमें जो मिथ्यादृष्टि एकान्तवादी कहा है

वह सिर्फ नियन्त्रिको ही मानता है, पुरुषार्थ आदिका निषेध करते हैं और जीवको तथा उसमें रहनेवाली सर्वज्ञ शक्तिको नहीं मानते उनके लिये वह एकान्तवाद निरूपक गाथाये है ।

५६—कार्तिकेयानुप्रेक्षा तथा पद्मपुराणकी गाथाओंमें आत्माका और सर्वज्ञ स्वभावका स्वीकार किया है ऐसे जीवकी बात है, सर्वज्ञ स्वभावका स्वीकार किया है ऐसा तो तब ही कहनेमें आता है कि जब पर्यायोको व्यवस्थित क्रमबद्ध मानकर विभाव व स्वभाव परिणमन में सभीके छोड़ो कारक स्वतन्त्र है ऐसा निर्णय करके कर्त्तापना छोड़ दे और स्वसन्मुख ज्ञाता दृष्टारूपसे आशिक भी परिणाम हो इसलिये यह गाथायें गोम्मटसारकी गाथाओंसे परस्पर विरुद्ध नहीं हैं । शास्त्र में किसी भी स्थान पर सिद्धान्त न देकर, निश्चित बात न करके आश्वासन देनेके लिये ऐसी ऐसी गाथा देवे ऐसा कभी भी नहीं बन सकता, मम्यगृष्टि सिद्धान्तके विरुद्ध कथनसे आश्वासन मिले ऐसा कभी मानते भी नहीं ।

५७—स्वामी कार्तिकेयकी गाथायें सम्यक् अनेकान्तको दिखानेके लिये हैं । क्योंकि उनमें सम्यगृष्टिका लक्षण कहा है । और गोम्मटसारकी गाथामें एकान्तवादी गृहीत मिथ्यादृष्टिका लक्षण कहा है । इस परसे यह भी सिद्ध हुआ कि हरेक संसारी जीवका जन्म और मरण अपने अपने स्वकालमें ही होता है किन्तु आगे पीछे अक्रमसे कभी भी नहीं होता है ।

५८—अकाल मृत्युका यह आशय नहीं है कि वह मरण उस समय नहीं होनेवाला था फिर भी होगया, तत्त्वदृष्टिमें देखो तो मरण तो ऐसा ही उसी कालमें ही होनेवाला था लेकिन उद्दीरणा मरण वतानेके लिये अपवर्ती आयुवालेको अकाल मृत्यु कहा है [कारण कि सोपक्रम अर्थात् अपवर्ती आयुमें उसके समयमें उद्दीरणा होती ही है—फिर उसे अक्रम कहना वह निश्चयकथन नहीं है किन्तु अपवर्ती आयु-

को पहिचान करानेवाला व्यवहारका कथन है]

५९—स्वामि पार्तिकेयानुप्रेक्षाकी ३२१, ३२२, ३२३ गाथाएँ देवी देवताओंकी आराधना लोग करते हैं मरणसे बचने आदि अनेक आशासे मानता करते हैं उन मिथ्यात्वियोंकी ऐसी आराधना छुड़ानेके लिये ही ऐसा लिखा है यह बात गलत है । कारण कि यह तो सम्यग्दृष्टिका स्वरूप कैसा है यह बतानेके लिये श्रीर जिनेंद्रभगवानके ज्ञानको नि मदेह श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि सर्वज्ञ जिनेंद्रके ज्ञानमें जिस जीवता, जिस समय, जिस स्थानमें, जैसा २ निश्चित जन्म लेना और मरना भगवानने देखा है, वैसा ही उसी समयमें होगा आगे पीछे अप्रमिक नहीं होगा ऐसा सम्यग्दृष्टि मानते हैं ।

गाथा ३२१ में 'णियद' शब्दका प्रयोग करनेमें आया है । "णियद"का अर्थ नियत कहो, प्रमनियमिन कहो, प्रमवद कहो एक ही बात है, कोई भी जन्म या मरण अनियत होता ही नहीं ऐसा यह गायामें कहा है ।

गाथा ३२२, ऐसा वतलानी है कि जिस विधानसे जिस कालमें जो जन्म या मरण होनेवाला है वही होता ही है, उसको इन्द्र या जिनेंद्र बदल नहीं सकते ।

६०—इसमें भी वस्तुका स्वरूप प्रमवद है, और केवलज्ञानी ऐसा जानते हैं यह बात मिथ्य होती है, गाथा ३२३, में 'जोणिच्छयदो' शब्द सूचित करता है कि निश्चयनयमें सब जन्म मरण अपने अपने स्वकालमें ही होते हैं, आगे पीछे नहीं, तो सिद्ध हुआ कि अकाल मृत्यु भी निश्चयनयमें स्वकालमें होती है परन्तु व्यवहारनयसे आयुक्रमकी उदीरणारूप स्थितिका ज्ञान करानेके लिये उसको 'अकाल मृत्यु' कहते हैं । भगवानके केवलज्ञानमें जिसका जन्म या मरण जिस विधान से अर्थात् जिस निमित्तमें जिस कालमें देखा है, उस ही कालमें नियतरूपसे होता है, अर्थात् कभी भी अनियतरूपसे नहीं होता ।

(२) कालका यह विधान कोई भी चेतन या अचेतन पदार्थ फेरनेको समर्थ नहीं ।

(३) सर्व द्रव्योकी सर्व पर्यायोका यह निश्चय स्वरूप है उसको निश्चयस्वरूप कहो, क्रमबद्ध कहो—एक ही बात है । शुद्ध सम्यग्दृष्टि ऐसा जानते हैं और जो इसमें शका करते हैं वे सब मिथ्यादृष्टि हैं ऐसा अर्थ स्पष्ट शब्दोमें निकलता है, उसको किसी भू ठी दलीलसे उडा देना यह सर्वज्ञका और सर्वज्ञके ज्ञानका बड़ा अनादर है । ये गाथाये अकाल मृत्यु व्यवहारनयका कथन है, निश्चयनयका कथन नहीं है ऐसा बताती हैं । अकाल मृत्युका सिद्धान्त व्यवहारनयका है अर्थात् उपचार मात्र है, और जो क्रमबद्धके सिद्धान्तका खडन करते हैं वे निश्चयनय और व्यवहारनयके कथनका क्या तात्पर्य है यह बिलकुल नहीं समझते । ऐसा सूक्ष्म भेद जिसके ज्ञान में नहीं आता उनको सच्चा भेदज्ञान कभी नहीं हो सकता ।

६१—पद्मपुराणकी गाथामेंसे कोई ऐसा तात्पर्य निकालते हैं कि जबतक निमित्त—उपादान अतरंग—बहिरंग सब कारण नहीं बनते तबतक कोई कार्य नहीं बनता, तो उनकी यह मान्यता गलत है । किस समयमें कार्य नहीं होता ? हर समयमें अपना स्वउचित कार्य होता ही है, नहीं होता ऐसा बनता ही नहीं । निमित्त भी उस समय होता ही है निमित्त ने मिले तबतक कार्य नहीं होता ऐसे कथनको वस्तु स्वरूप मान लेना गलत है । निमित्त कारणको नहीं माननेवालेके लिये (निमित्त कारण सम्बन्धी अज्ञान मिटानेके लिये) ऐसा हेतु बताना दूसरी बात है और उसको वस्तुस्वरूप मान लेना दूसरी बात है । ऐसा सूक्ष्म भेद जिसके ज्ञानमें नहीं आता उसको कभी सच्चा भेद-विज्ञान नहीं हो सकता ।

६२—अज्ञानी तो पाँच समवाय कारणोंमेंसे एक नियतिको ही मानते हैं । सच्चा जैन धर्मी पाँचों समवायोंको ही मानता है । सिर्फ

एकको कभी नहीं मानता। और अंतरंग कारण की जब योग्यता हो तब बहिरंग निमित्त कारण नहीं होते है ऐसी मान्यता गलत है।

हर समय उचित उपादान व उचित निमित्तका मेल ✓

६३—अनादिसे अन्त कालतक हर समयमे पर्याय होती है, उस पर्यायके लिये हर समयमे उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों होते ही हैं; ऐसी किस समयकी उत्पाद व्ययरूप पर्याय है कि जिसके लिये निमित्त न हो? वस्तुका स्वरूप तो ऐसा ही है हर समय उचित उपादान और उचित निमित्त होते ही है। श्री प्रवचनसार गाथा २३६ की टीकामे लिखा है कि हर एक द्रव्यकी भूत, वर्तमान भावी स्वोचित पर्याय होती है। और आत्माका स्वभाव तीनों कालकी स्वोचित पर्यायों सहित ममस्त द्रव्योको जाननेका है, किसीकी भी अनिश्चित पर्याय होती है ऐसा मानना गलत है। सर्व द्रव्योकी सब पर्याय हर समयमे स्व-उचित ही होती हैं। और उनके लिए उचित बहिरंग साधनोंकी सन्निधि हर समयमें हरेक पर्यायमें होती है। ऐसा प्रवचनसारकी ६५ वी गाथामे बताया है।

६४—प्रत्येक द्रव्यकी पर्याय स्व-उचित ही होती है, और उसके स्वउचित ही निमित्त होते हैं, इसलिये शास्त्रोमे अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण उचितरूपमे हरेक समयमे होते है ऐसा कहा है, किसी भी अंतरंग कारणको बहिरंग कारणकी राह देखनी पड़े ऐसा कभी नहीं है। उपादानके कार्यमे निमित्त उपस्थित नहीं है ऐसा माननेवाला भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य और श्री अमृतचन्द्राचार्यजीका अनुयायी नहीं है।

जो स्वयं उदीरणाके योग्य हो उसकी ही उदीरणा होती है ✓

६५—श्री दीपचन्दजी कृत भावदीपिका पृ० २२३ में उदीरणा मरणके सम्बन्धमे लिखा है कि "धट्टेरि खानपानादिक न मिलने थकी, वा रोगादिक होते औषधादि प्रतिकारनिके न मिलने थकी वा अन्यथा

होने योग्य है इसलिये होती है वह भी जीवके उदीरणा योग्य भाव हुए तब आयुर्मर्माकी उदीरणा अपनी योग्यतामे स्वय होती है, इस प्रकार दोनोका, परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव असद्भूत व्यवहारनयसे है । किन्तु कर्मकी उदीरणाने जीवमे कुछ किया है और जीवका उदीरणारूप भाव हुआ उससे वास्तवमे कर्मकी उदीरणा हुई ऐसा मानना वह दो द्रव्योकी एकता बुद्धि है उसे भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यने दो क्रियावादी कहा है ।

निमित्त उपादानमें गुण-दोष करनेमें असमर्थ ही है

७०—समयसारकी गाथा १०८मे लिखा है कि निमित्तउपादान-मे कुछ भी गुणदोष उत्पन्न नहीं कर सकते किन्तु निमित्तसे गुण दोष उत्पन्न हुआ वह निमित्तका ज्ञान करानेके लिये उपचार मात्र कथन है, ऐसा स्पष्ट कथन करनेपर भी जो कोई ऐसा मान लेवे कि निमित्तके कारणसे उपादानके कार्यमे कुछ लाभ या नुकसान वास्तवमे होता है तो वह जिनमतसे बाहर है ।

हेतु हेतुमत भाव ✓

७१—इस सम्बन्धमे समयसार गाथा १०८ की टीकामे जयसेनाचार्य कहते हैं कि, “यहाँ शिष्यने शका की है कि आपने इस वातका व्याख्यान बारम्बार किया है कि “निश्चय करके यह आत्मा द्रव्य कर्मोंको नहीं करता है, इस कथनसे ही द्विक्रियावादीका निराकरण सिद्ध होता है, फिर भी इसी अर्थको दृढ करना घिष्टपेषण मात्र है । इसके समाधानमें आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हेतुभाव और हेतुमतभावका व्याख्यान बतलानेके लिए ऐसा करनेमे कोई दोष नहीं है क्योंकि यह आत्मा द्रव्यकर्मोंका निश्चयसे कर्त्ता नहीं है, यह तो हेतु है, इसी हेतुसे द्विक्रियावादीका निराकरण सिद्ध होता है । यह हेतुमत भाव है ऐसा जानना चाहिये ।”

सर्वार्थसिद्धि (विरचित श्री जगरूपसहाय) अध्याय २, पृष्ठ १३२ मे लिखते हैं कि, “बाह्यस्योपघात निमित्तस्य विष शस्त्रादे सति-

सन्निधाने ह्रस्व भवतीत्यपवर्त्यम् । अपवर्त्यमापुयेपाते इमे अपवर्त्यायुप ।
न अपवर्त्यायुप अनपवर्त्यायुप ।”

७२—इस टीकामे बाह्य उपघातका निमित्त त्रिप शस्त्रादिको निकटता होनेपर जो आयुका ह्राम होवे वे अपवर्त्य हैं । यहाँ पर भी अपवर्त्य कहनेमें अपवत् होनेकी योग्यता धराते हैं ऐसा कहा है ।

७३—यहाँ पर भी दो प्रकारका आयुष्य कहा है एक उदीरणा योग्य जिसे अपवर्त्य कहा है और जिसको गोम्मटसारमें सोप-क्रम कहा है उसको यहाँ अपवर्त्य कहा है, दोनों शब्द यह बतलाते हैं कि आयुमें दो प्रकारकी योग्यता होनी है । जिसने अपवर्त्य आयुका वृष किया है उसके नियममें आयुकर्मकी उदीरणा अपनी योग्यता-से होती है ।

७४—दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थराजवार्तिकमें निमित्तके लिये “निमित्तस्य सती सन्निधाने” ऐसा शब्द दोनों जगह लिखनेमें आया है यह शब्द बड़ा उपयोगी है, ये शब्द बताते हैं कि, निमित्त उपादानका कुछ कार्य नहीं करते किन्तु वे स्वयं उपस्थित होते हैं यह बतानेके लिये “सन्निधान” शब्द लिखनेमें आया है ।

७५—श्री प्रवचनसारमें श्री अमृतचन्द्राचार्यजी गाथा १५ पृष्ठ ११४ पर लिखते हैं कि “तथा द्रव्यमपि समुपात्तप्राक्तनावस्थ समुचित बहिरंग साधन सन्निधिसद्भावे” इसका अर्थ—उसीप्रकार जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की है ऐसा द्रव्य भी जो कि उचित बहिरंग साधनोके सन्निध्य (निकटता—हाजरी)के सद्भावमें अनेक प्रकारकी बहुतसी अवस्थाएँ करता है उसे सन्निधान कहो, सन्निधि कहो दोनों एक ही बात है, इसका अर्थ निकटता (हाजरी) है ।

७६—तत्त्वार्थसूत्र पर्यायिका ज्ञान करानेवाला शास्त्र है, उसमें और प्रवचनसार इन दोनोंमें अर्थात् पूज्यपाद आचार्यने भट्ट भकलक-

देवने और अमृतचन्द्राचार्य इन तीनोंने निमित्तके लिए 'सन्निधान' शब्दका प्रयोग करके स्पष्टरूपसे ऐसा सूचित किया है कि कार्य होने-के समयमें निमित्त होता है यह बात सत्य है किन्तु उसकी मात्र उपस्थिति, सन्निधि, निकटता, हाजरी होती है, उपादानमें निमित्त कुछ करता है ऐसी बात तत्त्वस्वरूपमें नहीं है। श्री बनारसीदासजी अपने उपादान-निमित्तके दोहेमें लिखते हैं कि—“उपादान निजगुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होय। भेदज्ञान परमाणुविधि विरला बूझे कोय ॥४॥

७७—यहाँपर 'निमित्त पर होय' इस शब्दका प्रयोग हुआ है। निमित्त होय ऐसा कहो, उसकी हाजरी कहो, निकटता कहो, उपस्थिति कहो, सन्निधि कहो, उसका सान्निध्य कहो, उसका सन्निधान कहो ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए इस दोहेमें कहा है कि सम्यक्दृष्टि भेदज्ञानी विरला ही होता है और वह तो निमित्त होता है ऐसा मानता है। और इससे यह फलित हुआ कि जो मिथ्यादृष्टि होते हैं वे निमित्त होता है इतना शब्द सुनकर सतुष्ट नहीं होते हैं। निमित्त कुछ उपादानमें गुण-दोषरूप कार्य करते हैं ऐसा माननेका दुराग्रह मेव करते हैं। यहाँ यह सावित किया है कि जहाँपर उपादान कार्यरूप परिणमित होता है वहाँपर पर पदार्थ स्वयमेव निमित्तरूपसे रहते ही हैं उनको मिलाना नहीं पड़ता।

७८—बनारसीदामजी ५ वें दोहेमें कहते हैं कि—

“उपादान बल जहँ, तहाँ नहिं निमित्तको दाव ।
एक चक्र सों रथ चले, रविको यहै स्वभाव ॥५॥

अर्थ —जहाँ तहाँ उपादानका बल है, निमित्तका दाव नहीं लगता, क्योंकि सूर्यका यही स्वभाव है कि उसका रथ एक चक्रसे चलता है ॥५॥

यहाँ पर उक्त कथन द्वारा, यह दिखलाया गया कि उपादान स्वयं कार्यरूप परिणित होता है, कार्यरूप होनेमें निमित्तका कोई

क्योंकि रूपमें स्थान नहीं है। वह तारा होनेमें निमित्त है, जिनमें मात्रसे यह नहीं कहा जा सकता कि उगने तारा होने है, क्योंकि ऐसा मानने पर वस्तु व्यवस्थाका कोई नियम नहीं रहना। तथा फिर छत्रवे दोहोंमें कहते हैं कि —

✓ “मयै वस्तु अमहाय जहा। तहाँ निमित्त हैं कौन।
ज्यों जहाज परवाहमें तिरं महज विन पौन ॥६॥

अर्थ — जिस प्रकार पानीके प्रवाहमें जहाज बिना पवनके सहज चलता है उसी प्रकार जहाँ प्रत्येक कार्यकी दूसरेकी सहायताके बिना सिद्धि होती है वहाँ निमित्त कौन होता है ॥६॥

७६—यहाँ पर वस्तुका असहाय स्वभाव बतलाया है। उत्पाद और व्यय यह पानीका प्रवाह है तथा वस्तु यह जहाज है। जिस प्रकार पानीके प्रवाहमें जहाज स्वभावमें गमन करता है उसी प्रकार वस्तु अपनी योग्यतामें सदृशपने श्रव रहकर उत्पाद-व्ययरूप प्रवाहमें बहती है, अन्यकी सहायता मिले तो यह परिणमन हो और अन्यकी सहायता न मिले तो परिणमन न हो ऐसा नहीं है। इसलिये वस्तु स्वभावकी दृष्टिमें प्रत्येक परिणमन स्वकालमें ही होता है ऐसा समझना चाहिए।

८०—५० बनारसीदासजीने उपादान-निमित्तकी चिट्ठीमें लिखा है कि ज्ञानकी पर्यायके लिए ज्ञान उपादान और चारित्र्य निमित्त है उसमें बताया है कि “अब इनकी व्यवस्था—न ज्ञान चारित्र्यके आधीन, न चारित्र्य ज्ञानके आधीन। दोऊ असहायरूप यह तो मर्यादा बांधदी”।

८१—यहाँपर भी स्पष्ट लिखा है कि एक द्रव्यकी एक गुणकी पर्याय दूसरे गुणके लिए निमित्त होती है तो भी निमित्तके आधीन उपादानकी पर्याय नहीं है तो फिर जहाँपर एक द्रव्यकी पर्याय दूसरे द्रव्यकी पर्यायके लिये निमित्त है तो वह किस प्रकार उपादानकी पर्याय-

को अपने आधीन करेगा ? कभी नहीं करेगा ।

८२—५० बनारसीदासजीने समयसार नाटक सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पृ० ३७६के ५२ वे दोहेमे कहा है कि,

“करम करै फल भोगवै, जीव अज्ञानी कोई ।
यहु कथनी विवहारकी, वस्तु स्वरूप न होई ॥५२॥

यह दोहा ऐसा सूचित करता है कि निमित्तसे उपादानमे कार्य हुआ, ऐसा कहनेकी व्यवहार रीति निमित्तका ज्ञान करानेके लिए है, परन्तु निमित्त उपादानमे कुछ भी विलक्षणता लावे ऐसा वस्तुका स्वरूप नहीं है ।

८३—इससे सिद्ध होता है कि सर्व मृत्यु स्वकाल मृत्यु ही है । परन्तु सोपक्रम आयु बतलानेके लिए उदीरण मरणका स्वकाल मृत्यु होनेपर भी सोपक्रम आयुका (उदीरणरूप आयुका) ज्ञान करानेके लिए उसको अकालमृत्यु कहते हैं । कितने ही लोग अकेला अनुपक्रम आयु मानते हैं, कितने ही तीन प्रकारकी आयु मानते हैं अर्थात् किसीकी आयु ऐसी है जो अनुपक्रम हो, किसीकी सोपक्रम हो और किसीकी आयु वृद्धिरूप होजाती है । किन्तु जैनमतानुसार दो प्रकारकी आयु मानना सत्य है और इसमे विपरीत प्रकारसे मानना असत्य है—यह बतलानेके लिए मूल आराधनामे आश्वास ६ पृ० ६६४ मे लिखा है कि, “चार असत्य वचनोमें पहिला असत्य वचन इस प्रकार समझना चाहिये—अस्तित्वरूप पदार्थका निषेध करना यह प्रथम असत्य वचन का भेद है,—जैसे—मनुष्यको अकाल मृत्यु नहीं है, आयुष्यकी स्थिति कालको यहाँ काल कहना चाहिये, इस कालसे जो अन्य काल उसको अकाल कहते हैं ।”

८४—“शका—मनुष्यको अकालमे मृत्यु नहीं है यह कहना सत्य ही है क्योंकि भोगभूमिके मनुष्योका आयुष्य विष शस्त्रादिसे कम होता ही नहीं, अतः उनको अकाल मरण नहीं है यह कहना योग्य ही है ?

उत्तर —नर शब्द सामान्यवाची होनेमें सम्पूर्ण मनुष्योंका वाचक है इसलिये अकाल मरण नहीं है ऐसा कहना अयोग्य ही है। कितने कर्म भूमिके मनुष्योंमें अकाल मृत्यु है उसका यहाँ निषेध किया है। अतः अकालमें मनुष्योंको मरण नहीं है यह कहना सत् पदार्थका विद्यमान पदार्थका निषेध करनेवाला होनेमें अवश्य अमत्य ही है।"

८५—इसमें अकालका अर्थ क्या लिखा है यह समझनेकी जरूरत है, "आयुष्यके स्थिति कालको यहाँ काल कहना चाहिये, इस कालसे जो अन्य काल है उसे अकाल कहते हैं।"

यहाँ उदीरणाको (आयुकी उदीरणा न कहकर) अकाल कहा है परन्तु इस कारणसे उस जीवकी मृत्यु उसी कालमें न होनेवाली थी और होगई ऐसी बात नहीं है। वही कालमें ही मृत्यु होनेवाली थी।

✓ मोक्षके विषयमें काल और अकालनय

८६—पर्यायिको अपने स्वकालमें होनेपर भी उस ही पर्यायिको जहाँ जहाँ दूसरी अपेक्षा लागू पड़े तहाँ तहाँ उसको अकालसे हुआ ऐसा अनेकान्त भी आगममें आता है, इस विषयमें श्री प्रवचनसारमें नयका परिशिष्ट आया है उसमें साधकको (सम्यक्दृष्टि जीवोंको) लागू पड़नेवाला ४७ नयोंका कथन है।

८७—जिस जीवको मोक्ष होता है उसे एक अपेक्षासे कालनय लागू पड़ता है तथा उसी न उमी मोक्षको दूसरी अपेक्षासे अकालनय लागू पड़ता है ऐसा नय न० ३०, ३१ में कहनेमें आया है।

८८—नय न० ३०में लिखा है कि, "(वह) आत्म-द्रव्य कालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर आधार रखती है ऐसा है, गरमीके दिनोंमें पकनेवाली आम्रफलकी भाँति (काल नयसे आत्मद्रव्यकी सिद्धि समय पर आधार रखती है, गरमीके दिनोंमें पकनेवाले आमकी भाँति।)"

८६—प्रवचनसारजामे नय न० ३१ मे लिखा है "कि (वह) आत्मद्रव्य अकालनयसे सिद्ध समयपर आधार नहीं रखती, कृत्रिम गरमीसे पकाये गये आम्र फलकी भाँति ।

६०—इस विषयमे श्रीसमयसार कलण टीका राजमेल्लजी कृत पृ० १० मे लिखा है कि "तिहि माहे अभव्य राशि जीव त्रिकाल ही मोक्ष जावाको अधिकारी नहीं, भव्य जीव माँहे केता एक जीव मोक्ष जावा योग्य छै । तिहिकौ मोक्ष पहुँची याकौ काल परिमाण छै । व्योरो—यह जीव इतना काल बीत्या मोक्ष जासै इसौ न्यौधु (नौध) केवलज्ञान माँहे छै ॥" इस प्रकार सिद्ध होनेवाले सब जीवोका निश्चित काल परिमाण नय न० ३० के अनुसार है ।

६१—जो जो जीव मोक्ष पाते हैं उनको जुदी २ अपेक्षासे काल-नय तथा अकालनय लागू पडते हैं क्योंकि, (१) साधक जीवको मोक्ष अपने २ कालमे ही होता है । कुछ आगे पीछे नहीं होता इस सम्बन्धी ज्ञान करानेके लिये ३० वा नय लागू पडता है । साधकदशामे एक ही जीवको एक ही समयमे ये दोनो नय (सब नय) लागू पडते हैं ।

(२) उस जीवका स्वसन्मुखका तीव्र पुरुषार्थ होनेसे संसारकी स्थिति टूट जाती है और कर्मकी स्थिति भी टूट जाती है । इसलिये मोक्ष शीघ्र होगया ऐसे कथनके योग्य साधक जीवमे एक धर्म है उसे ३१ वा अकालनय लागू पडता है, इस प्रकार मोक्ष पर्यायरूप वस्तुमे वस्तुत्व निपजानेवाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंको प्रकाशित करने वाला अनेकान्त है ।

इन दोनोमे आम्र फलका दृष्टान्त दिया है, किन्तु यह बात भूलनी नहीं चाहिये कि दृष्टान्त हमेशा एकदेशी ही होता है, सर्वांशी नहीं होता है ।

इस विषयमे (प्रवचनसारकी ४७ नयोंका वर्णन ऊपर प्रवचन,

वाला)—नय प्रज्ञापन शास्त्र गुजराती पृ० २०३ से २१२ तकका विवेचन पढ़िए ।

६२—शास्त्रका अर्थ करनेकी रीति मोक्षमार्ग प्रकाशकमे पृ० ३६६ मे लिखी है कि, “प्रश्न—जो ऐसे हैं तो जिनमार्ग विषे दोऊ नयनिका ग्रहण करना कह्या है, सो कैसे ?

ताका समाधान—जिन मार्ग विषे कही तो निश्चयनयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है ताकौ नौ ‘मत्यार्थ ऐसे ही है’ ऐसा जानना बहुरि कही व्यवहारनयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है ताकौ ऐसे है नाहीं, निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है’ ऐसा जानना । इसप्रकार जाननेका नाम ही दोऊ नयनिका ग्रहण है, बहुरि दोऊ नयनिके व्याख्यानको समान सत्यार्थ जान ऐसे भी है और ऐसे भी है ऐसा भ्रमरूप प्रवर्त्तने करि तो दोऊ नयनिका ग्रहण करना कह्या है नाही ।”

६३—इससे सिद्ध हुआ कि जिसको अकालमृत्यु कहनेमे आता है वह निश्चयसे ऐसा नहीं है, निमित्तका ज्ञान करानेके लिये उपचारसे कहनेमे आया है, अगर जो उसका अर्थ निश्चयनयकी तरह करनेमे आवै तो वह भ्रमरूप अर्थ होजाता है । इस विषयमे श्रीअमृतचन्द्राचार्यजी पुरुषार्थसिद्धयुपाय पृ० ५, गाथा ६ और ७ मे लिखते हैं कि,

६४—अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवल भवेति, यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयता यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

अर्थ—मुनिराज अज्ञानीके समभावने कौ असत्यार्थ जो व्यवहारनय ताकौ उपदेश है, जो केवल व्यवहार ही कौ जाने हैं ताकौ उपदेश देना योग्य नाही है । बहुरि जैसे जो साचा सिंह कौ न जाने,

नार्क बिलाव हो मिह है तंगे जो निश्चयकी न जाने नार्क व्यवहार हो निश्चयपनाको प्राप्त हो है ।

६०—गन्तव्यमृत्यु निश्चय करनेके लिये नाम्नामे करने भागना दृष्टान्त दिया है वह भी व्यवहारा कथन है इसलिये उनका अर्थ "ऐसा नहीं है" निमित्तादिका ज्ञान करनेके लिये गता है ऐसा समझना ।

६६—निमित्तका आश्रय करनेवाले ऐसा कहते है कि हम कार्य प्रागे पीछे हो ऐसा रर गये है ।

उदाहरणार्थ —जो ग्रामका पत्र १५ दिन बाद पकनेवाला होमा उसे हम प्रत्यक्ष विद्योपमे १५ दिन पकने पका मकने है या जो फल नार दिन बाद नष्ट होनेवाला है उसे हम ठन्डी मनीनमे खाकर मध्ये समय तक रक्षित रख मकने है । यही हमारी वा अन्य निमित्तोकी मायंकता है । परन्तु जब हम इस मयन पर विचार करते है तो हमने रन मात्र जो सार प्रतीत नही होना, क्योंकि जिस प्रकार निर्यक् प्रचयरूपसे अवस्थित द्रव्यका एक प्रदेश उनीके अन्य प्रदेशोंरूप नहीं हो सकना, एक गुण अन्य गुणरूप नहीं हो सकता अथवा एक द्रव्यके प्रदेश अन्य द्रव्यके प्रदेशोंरूप नहीं हो सकने या एक द्रव्यके गुण अन्य द्रव्यके गुणरूप नहीं हो सकने उर्मा प्रकार प्रत्येक द्रव्यकी ऊर्ध्वप्रचयरूपसे अवस्थित पर्यायोंमें भी परिवर्तन होना सम्भव नहीं है । प्रत्येक द्रव्यकी द्रव्यपर्यायें व गुण पर्यायें तुल्य हैं, उनमेने जिस पर्याय-का जो स्थान है हमने प्राप्त होने पर ही वह पर्याय होती है ।

६७—यद्यपि ऊर्ध्वदृष्टिमे विचार करने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो ग्रामफल १५ दिनके बाद पकनेवाला था उसे हमने पर्याय विद्योपमे १५ दिन पकने पका लिया । पर विचार तो कीजिये कि इन १५ दिनोंके भीतर जो ग्रामफलकी पर्यायें होनेवाली थी जो कि आपके प्रयोग विद्योपमे नहीं हुई तो उनका क्या हुआ ? वे जिना

हुए ही अतीत होगई या आगे होगी ? ' बिना हुए वे अतीत होगई यह कहना तो संभव नहीं है, क्योंकि जो वस्तु हुई ही नहीं वह अतीत कैसे हो सकती है ? आगे होगी यह कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर किसी भी पर्यायिका स्वकाल नहीं बन सकेगा । यह केवल एक पर्यायिका प्रश्न नहीं है किन्तु उसके बाद आनेवाली अनन्त पर्यायोका यह प्रश्न है, क्योंकि किसी भी एक विवक्षित पर्यायिके स्वकालमें न होनेसे सभी जीवों और पुद्गलोकी पर्यायोके स्वकालका नियम नहीं रहता । इतना ही नहीं किन्तु अकालपाक आदिके आश्रयसे जिन पर्यायोका हम बीचमें होना मान लेते हैं उनका अभाव हो जानेसे सब द्रव्योंकी पर्यायें कालद्रव्यकी पर्यायोके समान है यह व्यवस्था नष्ट हो जाती है, जो कि युक्त नहीं है । जब यह स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्यका उत्पाद अपने २ उपादानके ही अनुसार होता है ऐसी अवस्थामें इन निमित्तोंके अनुसार भी आगे पीछे कार्योंका परिणमन मानना नितान्त असंगत है ।

६८—इसी सत्यको ध्यानमें रखकर आचार्य श्रीकुन्दकुन्दने समयसारमें कहा है कि,

“अण्ण दविण्ण अण्ण दव्वस्स ण कीरए गुणुप्पा ओ ।

तम्हा उसव्व दव्वा उप्पज्जते सहावेण ॥३७२॥”

अर्थः—अन्य द्रव्यके द्वारा (निमित्त द्वारा) अन्य द्रव्यके गुण (विशेषता)का उत्पाद नहीं किया जा सकता इसलिए सभी द्रव्य अपने २ स्वभावसे उत्पन्न होते हैं ॥३७२॥

६९—श्रीसमयसारकी १०८ गायामें भी कहते हैं कि निमित्तसे उपादानके कार्यमें कुछ गुण दोष हुआ यह कथन सत्य नहीं है, उपचार मात्र है, उपचार वस्तुका स्वरूप नहीं है । परन्तु निमित्तका ज्ञान कराता है ।

कथन करनेकी दो रीतिया हैं (१) उपादानकी अपेक्षासे (२) निमित्तकी अपेक्षासे । उपादानकी अपेक्षाको निश्चयका कथन कहते

हैं और निमित्तकी अपेक्षाको व्यवहार कथन कहते हैं ।

१००—इसलिये जब उपादानकी अपेक्षासे कथन किया जाता है तब प्रत्येक कार्य स्वकालमे ही होता है ऐसा सिद्धान्त होनेसे इस दृष्टि-मे अकालमरण और अकालपाक जैसी वस्तुको कोई स्थान नहीं मिलता है और जब निमित्तका ज्ञान करना हो तब अकालमृत्यु और अकाल-पाक जैसे शब्दोंका प्रयोग करनेमे आता है । यह निश्चय-व्यवहारका स्वरूप बतानेकी शैली है, परन्तु इससे कही वस्तु स्वरूप दो प्रकारका नहीं होजाता । निश्चयसे जो कथन करनेमे आता है वह वस्तु स्वरूप है और निमित्तसे जो कथन करनेमे आता है वह वस्तुस्वरूप तो नहीं है किन्तु वह निमित्तका ज्ञान कराता है ।

देखो, नयचक्र गाथा २८८मे कहा है कि व्यवहारको निश्चयकी सिद्धिका हेतु जानो ।

१०१—भगवान श्रीकुन्दकुन्दाचार्यको तो सातिशय विवेकज्योति अर्थात् परम भेद विज्ञानका प्रकाश उत्पन्न हुआ था, वे जीवोंकी अज्ञानताको मिटानेके लिये कहते हैं कि, “एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ भी नहीं कर सकता ।” यह कथन जीवोंकी अनादिकालसे पर पदार्थोंकी कर्त्ताबुद्धि चली आती है यह मिटानेके लिये कहा है तथा अज्ञानी रागको आत्मा मानते हैं वह अज्ञानता मिटानेके लिए रागकी कर्त्ताबुद्धि छुड़ाना चाहते हैं, परन्तु जिसको यह वचन रुचि-कर नहीं लगता वह जीव निश्चयनय और व्यवहारनयको, उपादान निमित्तका समानरूपसे आश्रय करना चाहते हैं, और जिनको भगवान श्रीकुन्दकुन्दाचार्यका कथन रुचता है उनको पर पदार्थकी और रागकी एकताबुद्धि छूट जाती है क्योंकि वे श्री समयसारकी गाथा ११ के कथनानुसार निश्चयनयको भृतार्थ होनेसे आश्रय करने योग्य और व्यवहारनयको (राग, परका कर्त्ता, निमित्त, संयोग, भेद आदिको) आश्रय करने योग्य नहीं मानते हैं ।
[व्यवहारनयका विषय जाननेके लिये आश्रय योग्य कहा है किन्तु

धर्म करनेके लिये आश्रय करने योग्य नहीं है ।] [ममयमार गाथा ११के भावार्थमें पं० श्री जयचन्द्रजीने कहा है कि '...किन्तु उसका (—व्यवहारनयके आश्रयका) फल मंमार ही है]

१०२—पं० टोडरमल्लजी श्रीमोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३६६ में कहते हैं कि, 'बहुरि निश्चय व्यवहार ढोऊनिक्क' उपादेय माने हैं सो भी भ्रम है जाते निश्चय व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोध लिए है ।"

१०३—ज्ञान व ज्ञेयका हर समय परस्पर निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होनेमे दो प्रश्न उठते हैं ।

[१] जिम जीवकी मोपक्रम आयु है उसके आयुक्रमकी उदीरणा होती है, वह उदीरणा अपने स्वकालमे होती है या आगे पीछे होती है ?

[२] उस जीवको आयुक्रमकी उदीरणा कब होगी, यह केवलज्ञानी स्वयं जानते हैं या नहीं ?

[१] प्रश्नका उत्तर —उदीरणा यह पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है मव पर्यायों अपने अपने कालमे होती हैं और आयुक्रमकी उदीरणा होते समय नयी भवरूपी पर्याय उत्पन्न होती है, इस विषयमे पचास्तिकाय गाथा १८ पृष्ठ ३६ मे कहा है कि, "देव, मनुष्यादि पर्यायों उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है क्योंकि वे क्रमवर्ती होनेसे उनका स्वसमय उपस्थित होता है और बीत जाता है ।"

१०४—गाथा १६ पृ० ४० मे लिखते हैं कि, "देव जन्मता है और मनुष्य मरता है ऐसा जो कहा जाता है वह (भी) अविरोध है, क्योंकि मर्यादित कालकी देवत्व पर्याय और मनुष्यत्व पर्यायको रचनेवाले देवगति नामकर्म और मनुष्यगति नामकर्म मात्र उतने काल

जितने ही होते हैं" इसी गाथाकी टीका पृ० ४० में जयमेनाचार्य कहते हैं कि, "तथा वेषुरणस्थानीय जीव नरनारकादिस्था पर्वस्थानीया अनेकपर्याया स्वकीयायु कर्मोदयकाले विद्यमाना भवन्ति, परकीय-पर्यायकाले चाविरमाना भवन्ति" अथ —जीव नामके पदार्थमें पर्वोक्त समान नर नारक आदि अनेक पर्यायें अपने अपने आयुकर्मके उदयके कालमें विद्यमान रहती हैं। ये ही पर्यायें परस्पर एक दूसरेकी पर्यायके कालमें विद्यमान नहीं हैं, नर पर्यायें भिन्न २ हैं।

१०५—इन दो नाचाओंकी टीकामें मिथ होता है कि नयी गतिकी पर्याय अपने २ कालमें ही प्रगट होती है और अपने काल तक ही रहती है और जब नयी गतिकी पर्याय उत्पन्न होती है तब इस गतिकी पर्यायका आयुक्रम भी एक साथ उदयमें आना है, जब आयुक्रमकी एक जीवको उदीरणा हुई तब यह मिथ हुआ कि उम जीवको गतिकी पर्याय और उम गतिके रचनेवाले गतिनामकर्मकी स्थिति उतने ही काल पूर्ण हो (कम ज्यादा नहीं)।

१०६—इस प्रकार जीवका आयुक्रम भी इतने ही काल तक रहनेवाला था. ऐसा न हो तो नयी गति किस प्रकार उत्पन्न होगी ? नयी गति किन्हीं भी अन्य प्रकारमें उत्पन्न नहीं होगी और जब आयुक्रमकी उदीरणा होती है तब नयी गनिका नामकर्म और नयी गनिका आयुक्रम उदयमें आना है।

१०७—इसमें मिथ हुआ कि जब नये भवकी गति अपने कालक्रममें उत्पन्न होती है तब गगने भवकी गति पूरी होनी ही चाहिए, इस प्रकार उदीरणा भी अपने ही क्रममें स्वकालमें ही होती है।

[२] दूसरे प्रश्नका उत्तर —केवलज्ञानी तीनकाल तीनलोकके सर्व द्रव्य-गुण पर्यायोंको एक ही साथ एक समयमें जानते हैं। आयुक्रम-

को उद्दीरणा आँग उस जीवकी मृत्यु कब होगी यह वे केवलज्ञानी स्पष्टरूपसे जानते हैं, केवलज्ञानी तो क्या अवविज्ञानी भी अपने अवविज्ञानके बल द्वारा (१) जीवका मरणकाल, (२) आयु कर्मका उद्दीरणा काल, (३) नये नवका उत्पत्ति काल, (४) उसके निमिन्भूत गति नामकर्म, आँग (५) आयुकर्मका उदयकाल उन सबको जानते हैं ।

१०८—इसलिए सिद्ध हुआ कि अकालमृत्यु भी अपने स्वकालमें ही होती है, किन्तु जीवके आयुकर्मका बंध उदयरूप नहीं, किन्तु उद्दीरणारूपसे परिणमन होनेवाला था, इतना निमित्तका ज्ञान कर्मानेके लिए उसको 'अकाल मृत्यु' उपचारसे कहा है ।

अब मूल प्रश्न १ 'अ' का उत्तर :—

ऊपरके विवेचनमें इस प्रश्नका सर्व उत्तर मरल होजाता है, वह निम्नप्रकार है ।

(क्रमशः)

सैद्धान्तिक चर्चा

लेखांक ३ गतांक नं० २१८ से चालू

[लौकिक व्यवहारी जनके अभिप्राय अपेक्षा सोपक्रम आयुके अंतको अकालमृत्यु या अक्रमिक कहनेमें आता है किन्तु सर्वश्रुतितरागके ज्ञान अपेक्षा तथा ज्ञेय अज्ञेयाने वास्तविकता देखें तो सोपक्रम आयु जो व्यवहारजन्यका विषय है वह भी क्रम निश्चित क्रमवद्ध ही है अक्रम नहीं है इत्यादि विषयमें हमारे माननीय, आदरणीय श्री रामजीभाई दोशी-ने निम्नप्रकार शास्त्राधारसे विस्तृत वर्णन किये हैं वह २०० पत्रका लेख है क्रमशः छपते रहेंगे, जिममें अपूर्व तत्त्वज्ञानकी जितनामा होगी वह मध्यस्थता और धैर्यसे यह लेखमाला पढ़कर मन्त्रे समाधानको प्राप्त करेंगे ।

[सम्पादक]

[यह उत्तर है]—

१०६—केवली भगवान विष्णुके माक्षीपनेके कारण श्रुतज्ञानके अवयवभूत निश्चय-व्यवहारनयके पक्षोंके स्वरूपको जानते हैं, इस-लिये वे जानते हैं कि कोई भी पर्याय अक्रमिक नहीं होती परन्तु सर्व पर्यायों क्रमनियमित (क्रमवद्ध) होती हैं इसलिये अकालमृत्युकी पर्याय 'अक्रमिक पर्याय' नहीं है, वे जानते हैं कि सब आयु अपने २ स्वकालमें पूर्ण होती है । और जिस जीवको सोपक्रम आयुक्रमके कारण उसकी उदीरणा हुई है उसके उदीरणारूप कर्मका (अर्थात् निमित्तका) ज्ञान करानेके लिये उसको 'अकालमृत्यु' कहते हैं ।

११०—अब इस प्रकार (जैसे ऊपर उत्तर देनेमें आया है, उस प्रकार) न माननेमें आवे और 'अक्रमिक पर्याय' हुई ऐसा माननेका दुराग्रह करे तो नवतत्त्वोंमें किस किस तत्त्वकी भूल हुई यह विचारने-में आता है ।

१११—जीव तत्त्वकी भूल—श्री प्रवचनमार्ग गाथा २०० की टीका पृ० २४३ में लिखा है कि, “एक ज्ञायक भावका सम्यक् ज्ञेयों-को जाननेका स्वभाव होनेसे क्रमशः प्रवर्तमान अनन्त भूत-वर्तमान-भावी विचित्र पर्याय समूहवाले अगाध स्वभाव और गंभीर सम्यक् द्रव्यभावको मानों वे ज्ञायकमें उन्कीर्ण^१ होगये हों, चित्रित^२ हो गये हों, भीतर घुस^३ गये हों, कीलित^४ होगये हों, ह्व गये^५ हों, ममा गये^६ हों प्रतिविम्बित^७ हुए हों उस प्रकार एक क्षणमें ही जो (शुद्धात्मा) प्रत्यक्ष करता है ।”

११२—जो जीव ऐसा मानने है कि जीवकी मृत्यु अपने स्वकाल में नहीं हुई, अन्य कालमें हुई वे ज्ञायक स्वभावकी जो व्याख्या ऊपर देनेमें आई है उसको मानते नहीं हैं, इसलिये वे आत्माको (जीवको) नहीं मानते हैं वह जीव तत्त्वकी भूल है ।

११३—अजीव तत्त्वकी भूल—नये भवकी गतिनामकर्म, भूत आयुक्रमकी उद्दीरणा और नये भवकी आयुक्रमका उदय एक साथ अपने निश्चित स्वकालमें होता है । यह जो नहीं मानते वे पुद्गल द्रव्यकी पर्याय यथार्थरूपसे नहीं मानते । आयुक्रमकी उद्दीरणा नोपक्रम प्रायु होनेसे वान्तवमे अपनी योग्यतासे होती है । उनको नोकर्मरूप ब्राह्म निमित्त कारणने हुई ऐसा जो कोई माने तो वह आयुक्रमरूप इक्ष्म पुद्गलोंकी और नोकर्मरूप अन्य द्रव्योंकी एकता मानते हैं इसलिये वह जीव और एक २ परमाणु द्रव्य स्वतन्त्ररूपसे परिणमन करते हैं ऐसा नहीं मानकर एक द्रव्यकी पर्याय दूसरे द्रव्यकी पर्यायमें कुछ करती है ऐसा माननेवाला द्विक्रियावादी है, जो अर्हन्तके भक्तका नहीं है ।

११४—निमित्त उपादानमें कुछ भी करे, लाभ नुकसान करे, मुबार बिगाड़ करे ऐसा माननेवाला भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्यका

अनुयायी नहीं है, क्योंकि भगवान श्रीकुन्दकुन्दाचार्य श्री समयसारकी गाथा १०८ में स्पष्टरूपसे कहते हैं कि निमित्त उपादानमे कुछ भी बिगाड-सुधार नहीं कर सकते हैं ।

११५—अब विचारिये—कि निमित्त उपादानमे कुछ भी बिगाड-सुधार करे तो उतने अगमे निमित्तको उपादान क्यों नहीं कहना ? कहना ही चाहिये, उसको निमित्त नहीं कहना चाहिये ।

११६—एक द्रव्यको पर्यायको दूसरे द्रव्यकी पर्यायका कर्त्तापना होनेमे सर्वथा विरोध है । देखिये—प्रवचनसार गाथा १६२ की टीकामे लिखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्त्ता नहीं होता, कारण नहीं होता, और कर्त्ताका प्रयोक्तक नहीं होता तथा कर्त्ताका अनुमोदक भी कभी नहीं हो सकता । कर्त्ता आदि होनेमें सर्वथा विरोध है ।

११७—आस्रव, बध पुण्य, पापकी भूलें—जिस जीवकी जीव और अजीवका भेदविज्ञान नहीं होता उसको जीव और आस्रव (राग-द्वेष पुण्य-पाप) का भेदविज्ञान नहीं होता तथा वह आस्रव और जीव-के स्वरूपको एक मानता है । इसलिये वह अज्ञानी है ।

११८—देखिये—समयसारके कर्त्ता कर्म अधिकारके प्रारम्भमें, ६९-७० गाथाकी टीका ।

जिसको आस्रवकी भूल होती है उसे पुण्य-पाप रागद्वेष बध सर्व प्रकारके 'विभाव' भावको अपना 'स्वभाव' भाव माननेकी भूल होती है । सवर निर्जरा तत्त्वकी भूल—जिसको आस्रव तत्त्वकी भूल होती है उसको सवर, निर्जरा तत्त्वकी भूल भी अवश्य ही होती है अर्थात् वे पुण्यसे धर्म मानते हैं और वे निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गके स्वरूपको नहीं जानते हैं ।

पुण्य ही मुक्तिका कारण है ऐसा माननेवाला भगवानके मतसे,

बाहर है ऐसा प्रवचननारकी गाथा २४६ अध्याय-३, पृ० ३४६ में श्री जयनेनाचार्यने कहा है ।

११२—मोक्षतत्त्वकी मूल—मोक्ष कहो वा केवलज्ञान कहो एक ही बात है ।

(१) प्रवचननारकी ८० वीं गाथाकी टीकामें कहा है, जो वास्तवमें अग्रहंतकी द्रव्यरूपने, गुणरूपने और पर्यायरूपने जानता है वह वास्तवमें अपने आत्माको जानता है, क्योंकि दोनोंमें निश्चयसे अंतर नहीं है ।”

(२) श्रीप्रवचननार गाथा ३८ने कहा है—अग्रहंतकी केवलज्ञानरूपी पर्याय नव अवशिष्टमान पर्यायोंको एक ही साथ स्पष्ट, प्रत्यक्ष युगपत् जानने हैं। क्योंकि वे नव ज्ञानके प्रति नियत हैं ।

(३) श्री प्रवचननार गाथा ३९ने कहा है कि ज्ञान अपने प्रति ज्ञेयको प्रतिनियत न करे (अपनेमें निश्चिन् न करे, प्रत्यक्ष न जाने) तो ज्ञानकी दिव्यता क्या ?

(४) श्री प्रवचननार गाथा ३९ में कहा है कि ज्ञान ज्ञेयको परस्पर आलम्बन-निमित्त है ।

(५) श्री प्रवचननार गाथा ५४ में लिखा है कि ज्ञेयाकार ज्ञानका अतिक्रम (उल्लंघन) न करनेसे यथोक्त प्रभावका अनुभव करने हुये (रूपयुक्त पदार्थोंको जानते हुए) कौन रोक सकता है ?

(६) श्री प्रवचनसार गाथा ४९ में लिखा है कि ज्ञानका निमित्त नव द्रव्य पर्याय है, तथा आगे इसी गाथामें कहा है कि यदि आत्मा सबको न जानता हो तो ज्ञानके पस्त्रिपूर्ण आत्मसंचितनका अभाव होनेसे परिपूर्ण एक आत्माका भी ज्ञान निष्ठ न हो ।

(७) श्री प्रवचनसार गाथा ४८ में लिखा है कि ‘जो सबको नहीं जानता वह एकको अपनेको (पूर्णरीत्या) नहीं जानता ।’

(८) श्री प्रवचनमार गाथा २८ मे लिखा है कि आत्मा और पदार्थ एक दूसरेमे प्रविष्ट हुए बिना ही समस्त ज्ञेयाकारोके ग्रहण और समर्पण करनेके स्वभाववाले है ।

(९) श्री प्रवचनमार गाथा ३८ मे लिखा है कि अविद्यमान पर्याय भी अपने स्वरूपको अकम्पतया (ज्ञानको) अर्पित करती हुई वे विद्यमान ही हैं ।

(१०) श्रीसमयसार कलण २ के भावार्थमे कहा है कि, “वस्तुमे एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व, आदि अनेक धर्म हैं । वे मामान्यरूप धर्म तो वचनगोचर है, किन्तु अन्य विशेषरूप अनन्त धर्म भी हैं जो कि वचनके विषय नहीं हैं, किन्तु वे ज्ञानगम्य हैं । आत्मा भी वस्तु है उसमे भी अपने अनन्त धर्म हैं ।”

१२०—इससे सिद्ध हुआ कि पर्याय शुद्ध हो या अशुद्ध हो वह सब केवलज्ञानका विषय है । इसलिए विकारी पर्यायको अपने स्वकालको छोड़कर अन्य कालमे होती है ऐसा माननेवाला केवलज्ञान-के स्वरूपको यथार्थरूपसे नहीं जानता । जो एक भी पर्यायको अनिश्चित और आगे पीछेके कालमे होनेवाली मानता है वह केवल-ज्ञानके स्वरूपको और केवलज्ञानीको नहीं मानता, इसलिये उसकी मोक्षतत्त्वमे भी भूल होती है ।

१२१—प्रश्न-१ वं—श्री कुन्दकुन्द आचार्य उमास्वामी आचार्य आदि द्वारा उल्लेखित ‘अकालमृत्यु’की वार्ता सर्वज्ञ वाणीके अनुसार है या कल्पित है ?

उत्तर—इस प्रश्नका उत्तर देनेसे पहिले कुछ तात्त्विक विवेचनकी जरूरत है ।

१२२—अकालमृत्यु यह करणानुयोगका विषय है उसके सबधमें तत्त्वज्ञानी निम्नप्रकार जानते हैं ।

जो जीव नन्वज्ञानी होकर इस वर्णानुयोगका अभ्यास करने हैं उनको यह विशेषणरूप प्रतीत होता है । जो जीवादिक नन्व न्य जानता है उन्हीका विशेष निरूपण वर्णानुयोगसे किया है । उसमें कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चयरूप हैं कितने ही उपचारों लिए हुए व्यवहाररूप हैं कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकरूप हैं, कितने ही निमित्त आश्रयादि अपेक्षाको लेकर हैं, इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण रहे हैं । उनको जैसाका तैसा मानता हुआ इस वर्णानुयोगका अभ्यास करता है । अभ्यासमें नन्वज्ञान निर्मल होता है । [देवो मोक्षमार्गं प्रकाशक आठवाँ अध्याय पृ० ३२४-३२६ दिव्यीने प्रकाशित आवृत्ति नौमरी]

‘अकालमृत्यु’ वर्णानुयोगका अपेक्षा ‘नगवती आराधना’ धाम्नि- ने अमन्य वचनके प्रकरणमें लेनेसे आग है । यह उपदेश दो प्रकारसे है । एक तो केवल व्यवहारका उपदेश, दूसरा निश्चय सहित व्यवहारका उपदेश । [मोक्षमार्गं प्रकाशक आठवाँ अध्याय पृ० ४०७]

नगवती आराधनामें जो इस विषयसे कथन किया है वह अबेला व्यवहारनयका कथन है ।

१२३—‘अकालमृत्यु’ यह कथन व्यवहारनयका है या निश्चयनय- का है प्रथम यह निर्णय करनेकी आवश्यकता है ।

‘अकाल’का अर्थ ‘मोपक्रम वायुकर्मके रजकणोंकी उदीरणा’ ऐसा होता है, अतः उसको जीवका कहना यह अनिष्टमृत व्यवहारनयका कथन है ।

१२४—श्री मनमोहनजी कर्त्ताकिर्म अचिकार गाथा ११६ ने १२० तककी (पृ० १११ पर) टीकामें श्री जयसेनाचार्य कहते हैं कि, ‘जैने बड़ेका उपादान कारण मिट्टीका पिंड ही है, जीव नहीं है । जीव तो केवल निमित्त कारण मात्र ही है, यह सर्व कथन हैय तत्त्व

है अर्थात् ग्रहण करने योग्य वस्तुस्वरूप नहीं है । इस कारण पुद्गल-से भिन्न शुद्ध परमात्माकी भावनामे परिणमन करते हुए भेद रहित रत्नत्रयस्वरूप भेदज्ञानसे जानने योग्य चिदानन्दमयी एक स्वभावको रखनेवाला अपना शुद्ध आत्मस्वरूप ही शुद्ध निश्चयसे उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य है । ✓

१२५—आगे ११२ पृष्ठमे लिखते हैं कि, “यह सर्व कथन व्यवहारनयसे है अतः जो शुद्धात्मिक रसका अनुभव करना चाहे उनके लिये हेय है—त्यागने योग्य है । उन्हें तो अभेद रत्नत्रयस्वरूप आत्मज्ञानकी ही शरण लेकर स्वभाव गुप्त रहना योग्य है । इस प्रकार तीन गाथाओंका (१) शब्दार्थ कहा गया, इससे तो व्याख्यानमे शब्दार्थ हुआ ऐसा जानना । इसीमे व्यवहार और निश्चयनयसे अर्थ समझाया सो (२) नयार्थ जानना । इसीमे साख्यमतके प्रति यथार्थ मतको कहा सो (३) मतार्थ जानना । तथा आगममे तो यह अर्थ प्रसिद्ध स्वयं है ही इससे (४) आगमार्थ हुआ । इस कथन मे हेय और उपादेयका व्याख्यान किया सो (५) भावार्थ जानना ।

इस तरह (१) शब्द, (२) नय, (३) मत, (४) आगम और (५) भाव—इन पाँच अर्थोंमे कथन किया । व्याख्यानकालमें सब जगह यथामंभव इसी तरह पाँच अर्थोंसे कथन जानने योग्य है ।

श्री पञ्चास्तिकाय गाथा १, पृ० ६ की टीकामे भी इसी प्रकार पाँच रीतिमे अर्थ करनेको लिखा है ।

वृहत् द्रव्य सग्रह गाथा २ पृ० १० मे लिखा है कि इस तरह शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ भावार्थ यथासंभव व्याख्यानके समयमे सब जगह जानना चाहिए ।

परमात्मप्रकाश गाथा १ की टीकामे भी लिखा है कि इसी प्रकार अर्थ करना चाहिए ।

श्री जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर माला भाग ३रा पृ० २१ में प्रश्न नं० ८५ में जैन शास्त्रोक्त अर्थ करनेकी रीति बतलाते हुए लिखा है कि (१) शब्दार्थ, (२) नयार्थ, (३) मतार्थ, (४) आगमार्थ, (५) भावार्थसे अर्थ करना चाहिये, तथा पृ० २२ में प्रश्न ८६ में परमात्म-प्रकाशका दूसरा श्लोक देकर पांच प्रकारसे अर्थ करके दिखलाया है।

१२६—इसप्रकार ‘अकालमृत्यु’का व्यवहारनयसे अर्थ करनेमें कर्मरूप उदीरणाकी स्थितिरूप निमित्त कारणमात्रका ज्ञान कराया है। इसलिए अकालमृत्युका अर्थ इसप्रकार हुआ कि, अकालमृत्यु वास्तवमें अपने स्वकालमें हुई है किन्तु निमित्तका ज्ञान करानेके लिए ‘अकाल’ ऐसा उपचार कथन है।

१२७—मृत्युके विषयमें श्री समयसारजी (पृ० ३६६) गाथा २४८ व २४९ की टीकामें लिखा है कि, “प्रथम तो जीवोका मरण वास्तवमें अपने आयुकर्मके क्षयसे ही होता है। क्योंकि अपने आयुकर्मके क्षयके अभावमें मरण होना अशक्य है, और दूसरेसे दूसरेका स्वआयु-कर्म हरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह (स्व-आयुकर्म) अपने उपभोगसे ही क्षयको प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी प्रकारसे कोई दूसरा, किसी दूसरेका मरण नहीं कर सकता। इसलिए ‘मैं पर जीवोको मारता हूँ, और पर जीव मुझे मारते हैं’ ऐसा अध्यवसाय ध्रुवरूपसे (नियमसे) अज्ञान है।”

१२८—इस टीकासे सिद्ध होता है कि कोई दूसरा किसी भी प्रकारसे दूसरेका मरण नहीं कर सकता है। मरण आयुकर्मके क्षयसे ही होता है, आयुकर्मका क्षय, उदय और उदीरणा से दो प्रकारका होता है। उदीरणासे हुआ यह भी आयुकर्मका क्षय है, वास्तवमें किसीकी भी भूज्यमान आयु घटती या बढ़ती नहीं है किन्तु निरुपक्रम आयुका सोपक्रम आयुसे भेद बतलानेके लिए सोपक्रम

आयुवाले जीवकी अकालमृत्यु हुई ऐमा व्यवहारसे कहा जाता है ।

१२६—व्यवहारनयके कथनको अज्ञानी निश्चयनयका कथन मानते हैं, श्री समयसारजी गाथा ३२४ से ३२७ तककी टीकामे ऐसे अज्ञानी जनको 'व्यवहार विमूढ' कहा है । और ज्ञानी जनको 'निश्चय प्रतिबुद्ध' (निश्चयके ज्ञाता) कहा है ।

१३०—श्री समयसारजी ४१४ गाथाके भावार्थमे कहा है कि, ' जो व्यवहारको ही निश्चय मानकर प्रवर्तन करते हैं वे समयसारका अनुभव नहीं करने, जो परमार्थको परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं वे ही समयसारका अनुभव करते हैं । " इसलिए अकालमृत्युको निश्चय कथन मानना बड़ी भ्रमणा है इतने विवेचनमे उस प्रश्नका उत्तर हल हो जाता है, और वह निम्नप्रकार है ।

१३१—भावपाहुड गाथा २५-२६-२७ अपमृत्यु अर्थात् कुमरणका महा दुःखपना वतानेके लिए भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यने कहा है कि यह सब अज्ञानोको होता है, ज्ञानोको ममाधिमरण होता है । इसके लिए भावपाहुडकी ३२वीं गाथा आता है । जहाँ कुमरण और मुमरण दोनोंको व्याख्या की है ।

१३२—सोपक्रम आयु और निरूपक्रम आयुका विषय इन गाथाओंसे विलकुल पृथक् है वह आयुक्रमकी उदय, उदीरणाके विषयका ज्ञान करानेके लिए है, जिसको ममाधिमरण होता है उसको निरूपक्रम आयु ही होती है, ऐमा नहीं है । किसी किसी जीवको निरूपक्रम आयु भी होती है । सोपक्रम भी होती है । भावपाहुड गाथा २५-२६-२७ मे कुमरणका विषय और अनेक प्रकारके निमित्तकी वात लिखी है इस कारणसे वह सोपक्रम आयुका विषय नहीं हो जाता है ।

१३३—कितने ही जीव मानते हैं कि अकालमृत्यु है वह कुमरण है, यह वात झूठी है, क्योंकि सम्यक्दृष्टिको भी जिसको नियमसे

समाधिमरण होता है उसके भी अकालमृत्यु होती है। भावपाटुड गाथा २५ में सक्लेश परिणामसे आयुका क्षय होना कहा है। सक्लेश परिणाम तो अपना भाव है, वह कोई बाह्यका नोक्तमरूप निमित्त है ही नहीं। यह गाथा अकालमृत्युकी है, ऐसा मानना मिथ्या है। यह तो अपमृत्यु अर्थात् कुमरणकी है। अकालमृत्यु तो सम्यग्दृष्टिको भी होती है। देखिये—राजा श्रेणिक सम्यग्दृष्टि था, उसका मरण अकालमृत्यु था, तो भी वह बाल पण्डित मरण होनेसे सुमरण है।

यह पाटुड भावपाटुड नामक अत्रिकार है इसलिए जीवका कुमरणभाव अज्ञानता सूचक है यह दर्शाता है, और गाथा ३२ में लिखा है कि, “हे जीव या ममार विपै अनेक जन्मान्तर विपै अन्य कुमरण—मरण जेमे होय नैसे तू मूवा, अब तू जा मरणतें जन्म मरण-का नाश होय ऐसा सुमरण भाय ॥३२॥

१३४—देखिये गाथा २८ में निगोदिया जीवके मरणकी बात की है, उसके मरणको भी अपमृत्यु कहा है। निगोदिया जीवको कभी भी सोपक्रम आयु होती ही नहीं उसको तो एक अन्तर्मुहूर्तमें ६६३३६ मरण नियममें होते ही हैं। गाथा २९ में शुद्ध भवकी बात की है, वहाँ भी अकालमृत्यु की बात नहीं है। फिर गाथा ३० में ऐसा उपदेश दिया है कि यह मद्य कुमरण दीर्घ ममारमें रत्नत्रयकी अप्राप्तिसे हुआ है। इसलिए तुम जिनवग् कथित रत्नत्रयको आचरण करो ऐसा कहा है। गाथा ३१ में आत्माके सम्यग्दर्शन जान चारित्रिका स्वरूप बताया है। और गाथा ३२ में कुमरण और सुमरणका स्वरूप बतलाया है। और सब प्रकारके मरणका भेद प० जयचन्द्रजीने गाथा ३३ की टीकामें बतलाकर कहा है कि, “इनमें १ पण्डित पण्डित मरण अर २ पण्डित मरण अर ३ बाल पण्डित मरण यह तीन प्रगस्त सुमरण कहै है, अन्य रीति होय सो कुमरण है।”

विवेकी जनका कर्तव्य है कि शास्त्रका अर्थ उसका यथार्थ आगम=

के अनुसार ही करना चाहिए। उसमें भूल हो जानेमें अपनी आत्माका अकल्याण हो जाता है।

१३५—करणानुयोगके शास्त्रसे भी दो बातें सिद्ध होती हैं (१) जिस भव्य जीवका मोक्ष होनेवाला है, उसके मोक्षके समयका भगवान् बराबर जानते हैं।

(२) भगवानका केवलज्ञान—केवलदर्शन स्वयम् उत्पन्न हुआ है। स्वयका अर्थ 'अपने आपसे' इसलिए भगवानको 'स्वयम्' कहा है। (देखिये प्रवचनसार गाथा १६ की टीका ।)

१३६—इसमें लिखा है कि मोक्ष होनेके लिए आत्माको निमित्त-रूप कारकका सम्बन्ध है ही नहीं तथा इसी गाथाकी टीकामें श्री जय-सेनाचार्य कहते हैं कि जो भिन्न कारककी (निमित्तकी) अपेक्षा नहीं रखते हैं उन्होको 'स्वयम्' कहा है। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्मके के अभावसे केवलज्ञान—केवलदर्शन हुआ यह परमार्थ कथन है ही नहीं, क्योंकि परमार्थ तो स्वय उत्पन्न होता है। कर्मका अभाव निमित्तमात्र होनेमें निमित्तका ज्ञान करानेके लिए व्यवहारनयसे कहनेमें आता है कि ज्ञानावरणीय—दर्शनावरणीय कर्मके अभावमें केवलज्ञान—केवलदर्शन हुआ, ऐसे कथनका अर्थ ऐसा करना चाहिये कि "ऐसा है ही नहीं, किन्तु कर्मके अभावरूप निमित्तका ज्ञान करानेके लिए कहा है।"

१३७—श्री पचास्तिकाय गाथा १५० तथा १५१ तथा तत्त्वा-र्थमार गाथा ३१ आदिका अर्थ ऊपरके सिद्धान्तके अनुसार अर्थात् यह व्यवहारनयका कथन होनेसे निमित्तका ज्ञान करानेके लिए उपचारसे अन्यथा निरूपण करता है इसलिये अभूतार्थ है। (दिल्लीसे प्रकाशित मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३६६)

१३८—व्यवहारनयका कथन वस्तुस्वरूप नहीं है किन्तु निमित्ता-दिकका ज्ञान करानेके लिये उपचारसे कथन किया है ऐसा जानना,

इसके विरुद्ध अर्थ करना कल्पित अर्थ है। व्यवहारके कथनको निश्चयका कथन माननेवालोको श्रीअमृतचन्द्राचार्यने पुरुषार्थ निश्चय-पायमे उनको मिथ्यादृष्टि कहा है और उसके लिये (मुनिग्वरोकी) देगना नहीं होती, क्योंकि अज्ञानी व्यवहारको ही निश्चय मान लेते हैं।

१३६—प्रश्न—[१] क.—तथा अकलंकदेव लिखित राजवार्तिक-का 'कालानियनात् निर्जरायाः' (अध्याय १ सूत्र ३) वार्तिक (यानी) जीवोकी कर्म निर्जरा तथा कर्म मुक्तिका कोई निश्चित समय नहीं है वह सर्वज्ञकी वाणीके अनुसार है या कल्पित है ?

उत्तर—इन वार्तिकका क्या अर्थ है यह नमस्नेके लिए इसके आगे पीछेके सम्बन्धका विचार करना ही चाहिए उनका विचार नीचे देनेमे आयागा।

[२] भगवान श्री उमान्वामी आचार्यने तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय दूसरा सूत्र ५३ मे आयुर्कर्मका विवेचन किया है, 'अकालमृत्यु' शब्दका प्रयोग नहीं किया है।

[३] 'आदि नामसे' किम आचार्यका कथन कहना प्रश्नकार चाहते हैं यह स्पष्ट नहीं है।

[४] दोनों आचार्योंने 'अकालमृत्यु' शब्दका प्रयोग ही नहीं किया है। तो वह सर्वज्ञकी वाणीके अनुसार है या कल्पित है यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[५] विशेष यह समझता है कि किमी भी वीतरागी आचार्य-का कथन कल्पित है ऐसा माननेवाला स्वच्चा जैन कभी नहीं हो सकता। नमस्त नच्चे आचार्योंका कथन सर्वज्ञकी वाणीके अनुसार ही है। सर्वज्ञकी वाणीमे दो प्रकारके नयोका कथन आता है, जहाँ निश्चयनयका कथन है उसे मत्पार्थ मानकर उनका श्रद्धान करना चाहिए और जहाँ व्यवहारनयका कथन है उसे अनत्पार्थ मानकर

उमका श्रद्धान छोड़ना चाहिये अर्थात् निमित्त, भेद-उपचार आदिका।
ज्ञान करनेके लिये जाननेके लिये क्यन्ति भूतार्थ है किन्तु उसका
आश्रय छोड़कर अभेद ज्ञायक स्वरूपका आश्रय करने योग्य है इसलिये
उसे अभूतार्थ दणित समनार उन्का आश्रय छोड़ना चाहिये ।

सर्वज्ञता, केवलज्ञान, मोक्षतत्त्वकी पहचान सभी सम्पग्दृष्टिको समान है
ज्ञान और ज्ञेयकी प्रत्येक अवस्था सुनिश्चित है ~

१४०—पद्मसागम—पवताटीया पुरतक १३ पृ० में भगवान् श्री वीरभेनाचायने रहा है कि, "स्वयं उत्पन्न हूँ ज्ञान और दर्शनसे युक्त भगवान् देवनोंक और अमुन्लोब साथ मनुष्यलोगकी प्राप्ति, गति, चयन, उपपाद, वर्ध, मोक्ष, अदि, स्थिति युति, अनुभाग, नकं, कल, मन, माननिक, मुक्त, कृन, प्रतिनेयिउ आदि कम, घट्ट कर्म, सब लोको सब जीवों और सब भावोंको सम्पक् प्रकारसे गृहपत्र जानते हैं, देवते हैं और गिहार करने हैं ॥८२॥

१४१—पूज्यपाद स्वामी सर्वाधीनदिमें करते हैं कि, "जीव द्रव्य अगतागत हैं, पुद्गल द्रव्य उनमें भी अनन्तगुणा है, उनके अणु और नाथ ये भेद है, धर्म, अधर्म और प्राप्ताद ये भिन्नकर नीन हैं और काल अनन्धान है, उन सब द्रव्योंकी पृथक् पृथक् तीनों कालोंमें होने वाली अनन्तानन्त पर्याय है । इन सबमें केवलज्ञानकी प्रवृत्ति होती है, ऐसा न कोई द्रव्य है और न पर्याय समूह है जो केवलज्ञानके विषयके बाहर हो । वह नियमसे अपरिमित माहात्म्यवाला है ।"

१४२—अब देगिये—धर्मको निर्जरा और कर्म मुक्ति यह पुद्गल द्रव्यके पर्यायोक्ता समूह है, जीवका सादि अगत मोक्ष यह जीव द्रव्यकी पर्यायोक्ता समूह है । सो यह केवलज्ञानके विषयके बाहर नहीं है, किन्तु कोई ऐसा माने कि उमकी गुरुआतका समय केवलज्ञानके

बाहर है तो केवलज्ञानका अपरिमित माहात्म्य ही नहीं रहता है, और जो ऐसा माने कि केवलज्ञानका दिव्य है तो मोक्षका पहला समय निश्चित हुआ, अनिश्चित नहीं रहा ।

१४३—श्री ममन्तभद्रस्वामी स्वयम्भून्मोक्षमे मुनिमुव्रत भगवान्-
की स्तुति करते हुए काव्य ११८ में कहते हैं कि,

“जनन व्यय भ्रान्त्य लक्षणं जगत प्रतिक्षणं
चित अचित आदिसे पूर्ण यह हरक्षणं ।

✓ / यह कथन आपका चित्त सर्वज्ञका ।
है वचन आपका आप्त उत्कृष्टका ॥११४॥ (भाषानुवाद)

यहाँ भी ऐसा कहनेमें आया है कि जगतके प्रत्येक क्षणका (अनादि अनन्तकाल तक प्रत्येक क्षणका) चेतन, अचेतन शुद्ध-अशुद्ध हरेक पर्यायिका उत्पाद और व्यय भगवानके ज्ञानमें आता है यह सर्वज्ञ-का चिन्ह है । यहाँ मोक्षके उत्पादका प्रथम समय निश्चित होगया और निश्चिन्त न मानो तो सर्वज्ञपनाका लोप हो जाता है, सर्वज्ञका लोप होनेने आत्माका लोप होजाता है, क्योंकि हरेक जीवमें सर्वज्ञाति नामका एक गुण है ।

१४४—केवलज्ञानमें जीवकी कर्म निर्जरा और कर्म मुक्तिका समय बराबर जाननेमें आता है इसलिए उसका समय निश्चित नहीं है ऐसा मानना यह केवलज्ञानके स्वल्पका अनादर है । और भगवान् अकलकदेव केवलज्ञानके स्वरूपका अनादर करे ऐसा नहीं बन सकता ।

१४५—अब देखिये—भगवान् ऋषभदेवने भारीचके जीवको जिसका तमाम चौथा काल बाकी था, सैंकड़ों भव करने थे, बताया था कि यह जीव चौथे कालके अन्तमें २४ वा तीर्थकर होगा ।

१४६—अनादिकालके प्रवाहरूपसे चले आते हुए सब तीर्थकरोने भूतकालके चौबीस तीर्थकरोका तथा वर्तमान चौबीस तीर्थकरोका तथा भविष्यके चौबीस तीर्थकरोका नाम, मोक्षका समय आदि, क्या नहीं

जाना था ? तो शास्त्रोमे यह सब आया कहा से ? और कहा किसने ?

१४७—भगवान नेमिनाथने, वासुदेव श्रीकृष्णका मरण कब होगा, बताया था यह भी शास्त्रमे कहा है जैसा उन्होंने कहा वैसा ही मरण हुआ, और वह मरण 'अकालमृत्यु' था । उसको अकालमृत्यु न मानना बड़ी भूल है—आगम विरुद्ध है । अकालमृत्युका निश्चित समय जो नेमिनाथ भगवानके ज्ञानमे नहीं था तो कहा कैसे ? भगवानने द्वारकाका भविष्य बताते हुए कहा था कि १२ वर्षके बाद द्वीपायन मुनिके निमित्तसे द्वारकामे आग लगेगी और उसमे केवल तुम दो भाई ही बचेंगे, बाकी सब नष्ट हो जायेंगे, क्या यह सख्यावध जीवोका अकालमृत्युका निश्चित समय और निश्चित निमित्त, भगवानके केवल-ज्ञानमे नहीं देखा गया था ? जो एक अकालमृत्युका निश्चित समय हो तो अनादि अनन्त काल तक जितने अकालमृत्यु होंगे उन सबका समय निश्चित होगया । वास्तवमे किसी भी पर्यायका समय निश्चित न हो तो उसका ऊर्ध्वप्रचय किसप्रकार बनेगा ? और वह भगवानके ज्ञानके विषयके बाहर हो जायगा । ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है और कोई पर्यायोका समूह भी नहीं है जो केवलज्ञानके बाहर हो । वे पर्याय चाहें विकारी हो, चाहें अविकारी हो, परिपूर्ण ज्ञान भविष्यको पर्याय-को वर्तमानमे न जाने तो उसको ज्ञान कहेगा कौन ? वह स्वयं ज्ञान ही नहीं रहेगा ।

१४८—श्री प्रवचनमार गाथा ३७ की टीकामे लिखा है कि, "हरएक द्रव्यके पर्यायोकी उत्पत्तिकी मर्यादा तीनों कालकी मर्यादा जितनी है और वह सब पर्यायोकां विशिष्ट लक्षण एक ही समयमें ज्ञानके जाननेमे आता है, वहाँ पृ० ४४ पर लिखा है कि, "(जीवादिक) समस्त द्रव्य जातियोकी पर्यायोकी उत्पत्तिकी मर्यादा तीनों कालकी मर्यादा जितनी होनेमे (अर्थात् वे तीनों कालमे उत्पन्न हुआ करती हैं इनलिये) उनकी (उन समस्त द्रव्य जातियोकी) क्रमपूर्वक तपती हुई

स्वरूप सम्पदावाली (एकके बाद दूसरी प्रगट होनेवाली) विग्रमानता और अविग्रमानताको प्राप्त जो जितनी पर्यायें हैं, वे सब तात्कालिक (वर्तमान कालीन) पर्यायोंकी भाँति अत्यन्त मिश्रित होनेपर भी सब पर्यायोंके विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञान हो इसप्रकार, एक क्षणमें ही ज्ञान मन्दिरमें स्थितिको प्राप्त होती है। यह (तीनों कालकी पर्यायोका वर्तमान पर्यायोकी भाँति ज्ञानमे ज्ञात होना) अयुक्त नहीं है, क्योंकि —

१४६—[१] उसका दृष्टके साथ (जगतमे जो दिखाई देता है—अनुभवमे आता है, उसके साथ) अविरोध है। (जगतमे) दिखाई देता है कि छद्मस्थके भी, जैसे वर्तमान वस्तुका चितवन करते हुए ज्ञान उसके आकारका अवलम्बन करता है इसीप्रकार भूत और भविष्यत वस्तुका चितवन करते हुए (भी) ज्ञान उसके आकारका अवलम्बन करता है।

[२] और ज्ञान चित्रपटके समान है, जैसे चित्रपटमे अतीत, अनागत व वर्तमान वस्तुओंके आलेख्याकार (आलेखन योग्य चित्रित करने योग्य) साक्षात् एक क्षणमे ही भासित होते हैं, इस प्रकार ज्ञानरूपी भित्तिमें (ज्ञानभूमिकामे, ज्ञानपटमे) भी अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंके ज्ञेयाकार साक्षात् एक क्षणमें ही भासित होते हैं।

[३] और, सर्व ज्ञेयाकारोंकी तात्कालिकता (वर्तमान, माम्प्र-तिकता) अविरुद्ध है जैसे नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओंके आलेख्याकार वर्तमान ही हैं, इसी प्रकार अतीत और अनागत पर्यायोंके ज्ञेयाकार वर्तमान ही हैं।”

१५०—किसी भी पर्यायका निश्चित समय नहीं है ऐसे कथन-मात्रसे और प्रतिज्ञामात्रसे यह सिद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए हेतु,

आगमका आधार दोनो बताना चाहिए । आगममे किसी भी स्थलपर क्रमवद्ध और अक्रमवद्ध ऐसी दो प्रकारकी पर्यायें होती हैं ऐसा नहीं कहा है और यह न्यायसे भी सिद्ध नहीं है ।

१५१—ऐसा तो वे कबूल करते हैं कि, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और कालकी सर्व पर्याये क्रमवद्ध हैं, तो ऐसा माननेवालेको हम प्रश्न पूछते हैं कि धर्मादि चारों द्रव्योंमें तुम्हारे माने हुए 'क्रमवद्ध और अक्रमवद्ध (अनिश्चित, आगे पीछे, उल्टे—सीधे) रूप अनेकात' कहा चला गया ?

१५२—अब देखिये—इन चारो द्रव्योकी पर्याये क्रमवद्ध माननेसे सब द्रव्योकी पर्याये क्रमवद्ध सिद्ध हो जाती है वह इस प्रकार है ।

१५३—धर्मास्तिकाय अनादिकालसे अनन्तकाल तक किस किस शुद्ध-अशुद्ध जीवोका और पुद्गलोका गमनमे निमित्त होगा यह पर्याय निश्चित होगई ।

१५४—इसीप्रकार अधर्मास्तिकाय जिनको वह निमित्त होता है ऐसे शुद्ध और अशुद्ध जीव व पुद्गल कब स्थिर होंगे यह भी निश्चित हो गया और इससे विकारी और अविकारी जीवो और पुद्गलोकी गमन करनेकी और स्थिर होनेकी पर्याये क्रमवद्ध सिद्ध होगई, और मोक्ष-गामीके गमनके समयमें ऊर्ध्वगमनकी पर्याय और लोकके अन्तमें उसकी स्थिरताका तथा सब पर्यायोंका निश्चित समय सिद्ध होगया । इसप्रकार आकाश शुद्ध-अशुद्ध सब द्रव्योंको किस २ जगह किस २ समयमें अवगाहनमे निमित्त होगा यह भी आकाश द्रव्यकी पर्याय क्रमवद्ध माननेसे क्रमवद्ध सिद्ध हो गया ।

काल द्रव्य —स्वय परिणमते हुए शुद्ध और अशुद्ध सब द्रव्योके परिणमनमे कालद्रव्य निमित्त है इसलिये अशुद्ध प्रत्येक जीव और पुद्गल द्रव्योकी पर्यायोके परिणमनका काल भी क्रमवद्ध सिद्ध होगया ।

ऐसा कहते हैं कि भूतकालकी पर्याये क्रमवद्ध है, सिद्ध जीवकी

पर्यायें सिद्ध हुए उस समयसे अनन्तकाल तक क्रमवद्ध है, तो उससे यह भी सिद्ध होगया कि शुद्ध और अशुद्ध दोनो प्रकारकी पर्यायें क्रमवद्ध हैं, क्योंकि भूतकालकी पर्यायें हैं वह भूतकाल होनेके पहिले वर्तमान थी और वर्तमान होनेके पहिले भविष्यकी थी, इससे वर्तमान पर्याय तथा भविष्यकी पर्यायें भी क्रमवद्ध सिद्ध होगई, मोक्षकी पहले समयकी पर्याय भी क्रमवद्ध और निश्चित होगई ऐसा (न्यायसे) सिद्ध हुवा ।

१५५—जिन जीवोको परद्रव्यकी कर्त्तावृद्धि और रागकी कर्त्तावृद्धि नहीं छोडनी है उसको क्रमवद्ध पर्यायका यथार्थरूप माननेमे संम्यक् पुरुषार्थ होनेपर भी उसका दर्शन नहीं होता इसलिये उसमे अशुद्ध जीवकी अशुद्ध पर्यायें और पुद्गलकी अशुद्ध पर्यायें केवलज्ञानका विषय नहीं हो सकती ऐसी कल्पना उत्पन्न हुई इसलिये उन्होंने अशुद्ध जीव और अशुद्ध पुद्गलकी पर्यायके लिये कल्पित अनेकान्तकी रचना की ।

१५६—भविष्यकी पर्याय ज्ञेय है या अज्ञेय है ? अज्ञेय तो जगत्-का कोई पदार्थ नहीं हो सकता, भविष्यकी अशुद्ध पर्याय ज्ञेय है ऐसा माननेमे आवे तो क्रमवद्धकी मिद्धि होजाती है । कोई भी पर्याय ज्ञेय होवे और उसका समय अनिश्चित होवे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा होनेसे वह ज्ञानका विषय ही नहीं हो सकता ।

१५७—यदि मोक्षका समय अनिश्चित है ऐसा माना जावे तो ६ महीना और ८ समयमे ६०८ जीव मोक्ष जायेंगे और इतने ही समयमे इतने ही नित्य निगोदसे निकलेंगे और व्यवहार राशिकी सत्या मोक्ष होनेपर भी इतनीकी इतनी ही रहेगी यह कैसे बन सकता है ? यह सर्वज्ञ और क्रमवद्ध मानने पर ही सिद्ध होता है । इस विषयमे श्री समयसार राजमलजीकृत कलशटीका पृष्ठ १० मे लिखा है कि, “तिहि माहे अभव्य राशि जीव त्रिकाल ही मोक्ष जीवाकौ अधिकारी नाही । भव्य जीव माहे केता एक जीव मोक्ष जावा योग्य है । तिहिकौं

मोक्ष पहुँचि याकौ काल परिमाण है । व्यौरौ—यह जीव इतना काल बीत्या मोक्ष जातै इसौ न्यौधु (नोंध) केवलज्ञान माहे छै ॥^{११} देखिये पुरुषार्थपूर्वक मोक्षका समय अनिश्चित नहि है—निश्चित ही है ऐसा अनेकान्त स्पष्टतया सिद्ध हुआ ।

राजा श्रेणिकका जीव नरकमे गया वहाँ पर ८४ हजार वर्षकी आयु है, और वहाँसे निकलकर यहाँ प्रथम तीर्थकर होगे । यह सब जीवकी अशुद्ध पर्यायें हैं और इससमय उसके साथ सयोगरूप आठ कर्मोंकी अवस्था है वह भी पुद्गल द्रव्यकी अशुद्ध पर्यायें हैं वे सब अनिश्चित है ऐसा माननेवाला जैन धर्मसे बाहर है । अवधिज्ञानका विषय पुद्गल तथा स्कध दोनो हैं, अवधिज्ञानी सुनिश्चिततया उसकी भूत, भविष्यत्, वर्तमान जानते हैं । पर्यायोको यथार्थरूपसे जाने तो वह अशुद्ध पर्यायोका भी निश्चित समय बताते है कि अनिश्चित, इसका थोडा विचार कीजिये ।

१५८—तीर्थकर भगवान माताके गर्भमे कब आयेंगे इसका निर्णय अवधिज्ञानी बराबर कर लेते हैं, माताका शरीर तथा उसका गर्भस्थान पुद्गलकी अशुद्ध पर्यायें हैं । भगवानका आना वह भी अशुद्ध जीवकी एव कार्माण-तैजस शरीरकी पर्याये है । उनका समय निश्चित न हो तो माताके गर्भमे अमुक समयमें आयेगा यह किस ज्ञानसे निश्चित हुआ ? पहिले, दूसरे, तीमरे नरकसे आनेवाला जीव यदि तीर्थकरके रूपमे माताके पेटमे (गर्भमे) आनेवाला हो तो उसको छ महीता पहले नरकमे उसे कोई मारेगा ही नही और वहाँ रत्नोकी वृष्टि छ मास तक होगी ही होगी यह बात अनेक जीवो और पुद्गलोकी अशुद्ध पर्यायोका निश्चित समय नही बताते, तो क्या बताते हैं ।

१५९—घवला टीका पुस्तक १३ सूत्र ८१-८२ द्वारा कहा है कि “आगति, गति, चयन, उपपाद, बन्ध, मोक्ष, ऋद्धि, स्थिति, युति, अनुभाग, तर्क, कल, मन, मानसिक, भुक्त, कृत प्रतिसेवित आदि

सम्यग्दर्शनादि त्रय जे है, तिनतें मोक्ष कहाँ है, तहाँ जो प्रथम है सो काहेतें उत्पन्न होय है, ऐसा प्रश्नतें होता सता निसर्गतें तथा अधिगमतें उत्पन्न होय है यो अर्थ इहा कहियो है । अर जो ज्ञानचारित रहित केवल निसर्गज तथा अधिगमज सम्यग्दर्शनतें ही मोक्ष इष्ट होय तो भव्यके कालकरि मोक्षकी उत्पत्ति है यो कहनो युक्त होय सो यो अर्थ इहा नहि विवक्षित है कि कहनेकी इच्छाका विषयरूप नाही है अथवा जैसे कुरुक्षेत्रमे कहूँ कहूँ कनक बाह्य पुरुषार्थरूप प्रयत्नका अभावतें ही उत्पन्न होय है, तैसे बाह्य पुरुषका उपदेश पूर्वक जीवादिकनका जानन बिना जो उत्पन्न होय सो निसर्गज है अर जैसे कनक पाषाण विधिपूर्वक उपायने जाननेवाला पुरुषका प्रयोगकी है अपेक्षा जाके, ऐसो कनक भावने प्राप्त होय है तैसे जो सम्यग्दर्शन विधिपूर्वक उपायकुं जाननेवाला मनुष्यका मिलापतें जीवादिक पदार्थनिका तत्त्वने जाननेकी है अपेक्षा जाके ऐसो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होय सो अधिगमज सम्यग्दर्शन है, यो अर्थ विवक्षित है अर इनि दोऊ भेदनिमे एक भेदको अभाव नहि है यातें विवक्षितका अपरिज्ञानतें अधिगमको अभाव है ऐसै कहियो हो तो सो सम्यक् नही है ॥८॥

१६२—वार्तिक कालानियमान्च निर्जराया. ॥६॥

अर्थ—अथवा निर्जराके कालको नियम नही है ।

टीकार्थ—जीवनिके ममस्त कर्मकी निर्जरापूर्वक मोक्ष जो है ताके कालको नियम नही है यातें ब्योकि कितनेक भव्य तो सख्यात कालकरि सिद्ध होहिगे अर कितनेक भव्य असख्यातकालकरि सिद्ध होहिगे अर कितनेक भव्य अनन्तकालकरि सिद्ध होहिगे अर और अनन्तानन्त कालकरि भी सिद्ध नहीं होहिगे तातें भव्यके कालकरि मोक्षकी उत्पत्ति है ऐसै कहियो हुतो सो युक्त नहीं है ॥९॥

अब उसका विवेचन ७ वाँ वार्तिकमे प्रश्नकार अपने प्रश्नमे तथा उसकी टीकामे कहते हैं कि भव्यके कालकरि मोक्षकी उत्पत्ति है यातें

अधिगम सम्यग्दर्शनका अभाव है । अब इस प्रश्नमें किननी भूल है यह वार्तिक ८ तथा ९ में बताया है ।

प्रथम भूल :—

१६३—सब भव्य जीवोंके कालकरि मोक्षकी उत्पत्ति है, यह सिद्धान्त झूठ है क्योंकि इस सिद्धान्तको माननेसे सर्व भव्य जीवोंको मोक्ष होगा ही होगा किन्तु यह बात सच्ची नहीं है, क्योंकि अनन्तानन्त काल तक अनेक भव्य जीवोंकी मुक्ति नहीं होगी अर्थात् सब भव्योको कालकरि मोक्षकी उत्पत्ति है ऐसा जो सिद्धांत प्रश्नकारने प्रतिपादन किया है वह झूठा है । श्री समयमार कलग टीका राजमलजी कृत पृष्ठ १० में लिखा है कि, जिम जीवके मोक्ष होनेवाला है उसकी नोध केवलज्ञानमें है ।

१६४—इसमें यह सिद्ध हुआ कि सब भव्य जीव मोक्ष जाते हैं यह बात सच्ची नहीं है इसलिये केवलीके ज्ञानमें सब भव्य जीवोंके कालकरि मोक्षकी उत्पत्ति हो, ऐसा जाननेमें क्यों आवे ? कभी भी जाननेमें नहीं आवे, क्योंकि केवली भगवान जैसा हो वैसे ही जानते हैं ।

१६५—अब प्रश्नका उत्तर ८ वे वार्तिकमें इस प्रकार दिया है कि—सूत्रकारके कहनेका परिज्ञान न होनेसे यह प्रश्न शकाकारने किया है क्योंकि सूत्रकारने तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यसे भव्योको मोक्ष होना कहा है, काललब्धिसे सब भव्य जीवोंका मोक्ष होगा ऐसा नहीं कहा है ।

१६६—आठवे वार्तिकमें तो सम्यग्दर्शन किस प्रकारसे उत्पन्न हो यह बताया है । इसलिये भव्योको कालकरि मोक्षकी उत्पत्ति होगी ही, ऐसा कहना युक्त नहीं है, और इतना ही नहीं परन्तु सब भव्योको कालकरि मोक्षकी उत्पत्ति होगी ऐसा सूत्रकारके कहनेका आशय है ही नहीं । यहाँ पर कहनेका हेतु यह है कि किसी जीवको

वर्तमानमे गुरुके उपदेश बिना पूर्वके सस्कारवश सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है, और जिसको ऐसा सस्कार नहीं है उसको विधिपूर्वक सम्यक्ज्ञानी जीवके उपदेशसे, जीवादिक पदार्थोंके तत्त्वोंका ज्ञान होता है। इस प्रकारकी अपेक्षासे जिसको सम्यग्दर्शन प्राप्त हो उसको अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं। निसर्गज और अधिगमज-मेसे एकका भी अभाव नहीं है।

१६७—वार्तिक ६ में आचार्यदेव सिद्ध करते हैं कि सब भव्य जीवोंको मोक्ष हो ऐसा नहीं है यह सिद्ध करनेके लिये कहा है कि “अनन्तानन्त काल करि कितने ही भव्य जीव सिद्ध नहीं होंगे” और ऐसा भी कहा है कि जिन जीवोंका मोक्ष होगा उन सबको एक ही प्रकारकी कर्म निर्जराका (मोक्षका) नियम नहीं है, कितने ही भव्य सख्यात काल करि सिद्ध होंगे, कितने ही भव्य असख्यात काल करि सिद्ध होंगे, कितने ही भव्य अनन्त काल करि सिद्ध होवेंगे, इसलिये मोक्ष जाननेवाले जो भव्य जीव हैं उनको सबको एक ही कालमे मोक्ष होगा ऐसा नियम नहीं है।

वार्तिकमे “अनियमात्” शब्द कहा है यह सब भव्य जीवोंको लक्ष्यमे लेकर कहा है किन्तु भव्योंमेसे जो जीव मोक्ष पानेवाला है उसके लिये नहीं है क्योंकि भव्योंमेसे जो जो जीव मुक्ति पावेगा उसका समय निश्चित है, अनिश्चित नहीं है इसलिए उसके लिये ‘अनियमात्’ शब्द है ही नहीं।

(कब्रमे गड़े मरे हुए एक दिन जीवित हो जायेंगे और भगवान उस समय उन सबका न्याय करेगा। और जो जीव मोक्षके लायक होगा उसको मोक्ष देगा, और जो स्वर्गके लायक होगा उसे स्वर्ग देगा, और जो नरकादिकके लायक होगा उसको उसी प्रकारका फल देगा ऐसी मान्यता झूठी है यहाँ ऐसा बताया है।)

१६८—कितने भव्य जीव सख्यात काल करि सिद्ध होयेंगे उसका

काल निश्चित नहीं है अर्थात् वे किंग समय मोक्ष जावगे यह भगवानके केवलज्ञानमें नहीं आया है ऐसा करनेका अभिप्राय आचार्यदेवका नहीं है किन्तु ही भव्य अमर्याद तानों वाः मिद होंगे यह कहनेका अभिप्राय यह नहीं है कि जिन जिन भव्य जीवोंको अमर्याद कालके बाद मिद्वि होगी उमका मोक्षका समय निश्चित नहीं है और भगवान उग समयको नहीं जानते हैं ।

किन्तु ही भव्य अनन्तकाल त्रि मिद्व होंगें, ऐसा कहा है, उसका अर्थ यह नहीं कि जो जो भव्य अनन्तकालके बाद मिद्व होंगे उनका समय निश्चित नहीं है, और भगवान सर्वज्ञ उसको नहीं जानते ।

१६६—पीछे आचार्यदेव कहते हैं कि किन्तु ही भव्य ऐसे हैं जो अनन्तानन्त कालमें कभी भी मिद्व नहीं होंगे । इसका अर्थ यह है कि अनन्तानन्त कालका मुनिश्चित ज्ञान भगवान सर्वज्ञको है और जो जो भव्य जीव मोक्ष जानेवाले हैं उन सबका समय भगवानके ज्ञानमें आया ही है और उनके ज्ञानमें वाकीके जीवोंका कभी भी मोक्ष नहीं होगा ऐसा भी आया है उग परमे यह मिद्व हुआ कि सर्वज्ञके ज्ञानमें सब जीवोंकी अनादि अनन्त पर्याये आयी हैं और भगवानके ज्ञानके वश सब जीवोंका और सभी द्रव्योंका परिणामन ज्ञात होता है, ऐसा आचार्य विद्यानन्दजीने 'श्री पात्रकेतरी स्तोत्र'में छठे श्लोकमें कहा है ।

१७०—इन सबका सार यह है कि, सब भव्योंका काल करि मोक्ष होगा ही होगा ऐसा शकाकारने कहा है वह योग्य नहीं है, इसलिये ऐसा कहना कि जीवोंकी कर्म निर्जरा तथा कर्म मुक्तिका कोई निश्चित समय नहीं है अर्थात् सिद्धि प्राप्त करनेवाले जीवोंकी कर्म निर्जरा तथा कर्म मुक्तिका हरएकके लिए अपना अपना समय निश्चित नहीं है सो ऐसा मानना झूठ है ।

१७१—सब जीवोंकी कर्म निर्जरा और कर्म मुक्ति होगी ऐसी बात सत्य नहीं है क्योंकि अभव्योकी और कितने ही भव्य जीवोंकी भी सिद्धि नहीं होगी तब जीवोंकी कर्म निर्जरा और कर्म मुक्तिका निश्चित समय किस प्रकारसे हो सकता है ? कभी भी नहीं हो सकता । किन्तु इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि जो भव्य जीव मोक्ष जायेगा उसके कर्मकी निर्जरा, कर्मकी मुक्तिका समय निश्चित नहीं है । ऐसा मानना यह वस्तुस्वरूपसे, केवलज्ञानके स्वरूपसे, आगमसे, और न्यायसे विरुद्ध है ।

(क्रमशः)

सैद्धान्तिक चर्चा

लेख नंबर ४ गतांक से चालू

(अकालमृत्यु जो उदीरणामरण अर्थात् सोपक्रम आयुका अन्त अपने स्वकालमें ही होता है, अपने निश्चित कालसे आगे पीछे नहीं होता, काललब्धि, पुरुषार्थ आदि पञ्च समवाय, ज्ञेय-ज्ञानका स्वरूप, नियत अनियतके अर्थ, जैनाचार्योंकी प्रमाणिकता-अविरुद्धता आदि विषयमें—हमारे माननीय-आदरणीय श्री रामजी भाईने अति स्पष्टरूपमें वर्णन लिख दिया है, जिनमें अपूर्व तत्त्वज्ञानकी जिज्ञासा होगी वे मध्यस्थता और धैर्यसे इस लेखमालाको पढ़कर सच्चे समाधानको प्राप्त करेंगे ।)

[सम्पादक]

१७२—दूसरी भूल

(१) शिष्यने वार्तिक नम्बर ७की टीकामे भव्यके काललब्धिका आधार दिया है किन्तु शिष्य काललब्धिका सच्चा आशय नहीं जानता, वह बतानेके लिये आचार्य ८ वें वार्तिकमे कहते हैं कि काललब्धि है वह कोई मोक्षका उपाय नहीं है, मोक्षका उपाय तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी एकता ही है । आत्मज्ञान बिना, और अनन्तानुबन्धी कषाय-के अभाव हुए बिना अकेला सम्यग्दर्शन किसी जीवको होता नहीं ।

(२) अधिगमज सम्यग्दर्शन अकेला अर्थात् ज्ञान-चारित्र्य रहित हो ऐसा नहीं है, उस बानका शिष्यको यथार्थ ज्ञान न होनेसे आचार्यने अधिगम सम्यग्दर्शनका स्वरूप समझाया है उसमे कहा है कि अधिगम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमे प्रथम उपदेशदाता विधि उपायज्ञ अर्थात् विधि पूर्वक उपायको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषके मिलापसे जीवादि पदार्थोंके स्वरूपको जाननेकी अपेक्षा बतलाई है । (अतः देशना लब्धिमे निमित्त

मिथ्यादृष्टि नहीं होता ऐसा स्पष्ट नियम बताया है) और काललब्धि-
को उपाय मानना भूल है ।

विशेष सुलाश

(३) वार्तिक ८-६ का अर्थ ऐसा है कि मोक्ष प्राप्त करनेवाले सब जीवोंका काल निश्चित है और न जानेवालोंको कभी मोक्ष नहीं होगा, यह बात भी निश्चित ही है । उसलिये सब भव्योंका मोक्ष नहीं होनेमें सभी भव्योंके निर्जराके कालके लिये अनियम है किन्तु उपरोक्त नियम है ही है (अर्थात् जो जो मोक्ष जायेंगे उन्हींको निर्जरा और मोक्षका काल निश्चित ही है अनिश्चित-अव्ययस्थित नहीं है ऐसा अनेकान्त स्वरूप कहा । (भूलका वर्णन समाप्त)

१७३—वस्तु स्वरूपकी मर्यादा ✓

(१) जो जो जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं उन सबका मोक्ष अर्थात् सर्व कर्म निर्जराका काल अनिश्चित है—अनियत है ऐसी मान्यता सर्वथा अमन्य है ।

(२) श्री जयसेनाचार्यकृत श्री प्रवचनसारकी टीका म० २ गाथा ५२ पृष्ठ २०४-६ में कहा है कि—

“अत्र प्रतीत अनन्तकाले ये केचन मिदमुगभाजनं जाता,
भाविकाल आत्मोपादानमिदं स्वयमितिगयवदित्यादिविशेषण विशिष्ट
मिदं सुखस्य भाजनम् भविष्यन्ति ते सर्वेऽपि काललब्धिवशेनैव ।”

यहाँ काललब्धिके वशसे ही यह शब्द प्रत्येक पर्यायका क्रम-
नियमित (स्वकाल) को ही सूचित करता है तथापि वहाँ भी “तत्र
निज परमात्मोपादेयरुचिरूप वीतराग चारित्र्यादिनाभूत यन्निश्चय
सम्यक्त्व तस्यैव मुख्य, न च कालस्य, तेन स हेय इति ।” काललब्धिका “
नियम होनेके साथ यहाँ कहते हैं कि-तथापि वहाँ भी निज परमात्मतत्त्वसे
उपादेयरुचिरूप वीतराग चारित्र्यसे अविनाभूत जो निश्चय सम्यक्त्व
उमकी ही मुख्यता है, कालकी नहीं, अतः काल तो हेय है ऐसा जानना ।

(३) स्वकाल अर्थात् काललब्धि तो जानने योग्य है, आश्रय करने योग्य नहीं है, हेय है ऐसा कहा है। कोई ऐसा माने कि स्वकाल और क्रमनियमित माननेमें तो पुरुषार्थ खतम होजाता है तो यह उसकी भ्रमणा है कारण कि काललब्धिको हेय मानकर निज परमात्मतत्त्वको उपादेय माननेसे तो मिथ्यापुरुषार्थ खतम होजाता है और सच्चा पुरुषार्थ प्रगट होता है।

(४) उसमें ५ समवाय १ स्वभाव—“उपादान सिद्ध” २-पुरुषार्थ निश्चय सम्यक्त्व आदिका बल, ३-स्वकाल। ४-नियति “नियम”। ५ कर्म—आठ कर्मका अभाव (गर्भितरूपसे) आया।

(५) मूलभूत मार—मो आचार्योंका और जानियोका मत एक ही प्रकारका—ऊपर कहे अनुसार ही है।

(६) श्री जयसेनाचार्य एक प्रकार कहे और इससे विरुद्ध श्री अकलकदेव तत्त्वार्थ राजवार्तिकमें कहे ऐसा नहीं हो सकता।

(७) इसलिये श्री अकलकदेवका कथन ‘कालानियमात्’का अर्थ श्री जयसेनाचार्यसे विरुद्ध नहीं होना चाहिये, जो कोई इससे विपरीत प्रर्थ करे वह अपने आत्माकी और श्री अकलकदेवकी अवज्ञा करते हैं ऐसा समझना।

हेय उपादेय

✓ (८) यहाँ निज परमात्मा उपादेय अर्थात् आश्रय करनेयोग्य और अन्य सब हेय है ऐसा श्री जयसेनाचार्य कहते हैं।

(९) निश्चय सम्यक्दर्शन मुख्य अर्थात् प्रधान—उत्कृष्ट—उपादेय है और काल गौण अर्थात् हेय कहा है। मुख्य और गौणके अर्थके लिये लिखिये प्रवचननार गाथा ५३ की जयसेनाचार्यकृत टीका।

काललब्धिके वशसे ही

✓ (१०) ‘वशसे’ और ‘ही’ वे खास मुद्देके शब्द हैं। काललब्धि वशसे यह शब्द बतलाता है कि सब द्रव्योंकी सब पर्यायें शूद्ध-अशूद्ध

अपने अपने स्वकालके वश हैं और वे प्रागे पीछे हो ही नहीं सकती ।
 'ही' शब्द यह ध्यान दृढ़ करनेके लिये कहा है, उत्पादरूप पर्याय अणुसममे
 कभी नहीं होती ऐसा अस्ति और नास्तिरूप अनेकान्त कहा है
 'काललब्धि वशसे ही' यह कथन सम्यक् एकान्त बताना है । यथानु
 मव पर्याय (मव द्रव्यकी) कमनियमिन ही होती है प्रागे पीछे नहीं
 होती ऐसा वस्तुस्वरूप है ।

१७४—पद्मपुराण (भारतीय ज्ञान पीठ द्वारा प्रकाशित) २९ वां
 पर्व श्लोक ८३

श्लोक

(१) यत् प्राप्नव्य यदा येन यत्र यावन्तोऽपि वा ।

नत् प्राप्यते नदा नेन नत्र त्वात्ननो ध्रुवम् ॥८३॥

अर्थ—जो ठीक हो है तथाकि जिस कारण जहाँ जिसमें और जो
 जितना कार्य होना होना है, उस समय वहाँ उसमें और उनना ही कार्य
 प्राप्त होता है । इसमें मशय नहीं है ॥८३॥

नोट—मूल गायामें (१) ध्रुव शब्द है, यह निर्दिष्टता,
 निर्यामिनता, निश्चयता, अमर्यता, अनपवादता बताता है ।

(२) यदा—नदा, कालकी । (३) यत्र तत्र, क्षेत्रकी । (४)
 यावत्—तावत्, कार्यकी । (५) येन—नेन, जीवकी । (६) यत्—नत्, जो
 वह । (७) प्राप्नव्य—प्राप्यते, प्राप्त होने योग्य प्राप्त करनेकी (८)
 अपि—मवकी ध्रुवता—अत्यन्त निर्दिष्टता बताता है । उसमें योग्यता
 स्वकाल—कमनियमितता आ गई ।

(२) पद्म० पृ० ११० वां पर्व श्लोक ४०

प्रागेवयदवाप्तव्य येन यत्र यथा यन ?

तत्परिप्राप्यतेऽवश्य नेन नत्र तथा तत् ॥४०॥

अर्थ—जिसे जहाँ जिसप्रकार जिस कारणसे जो वस्तु पहिले ही
 प्राप्त करने योग्य होती है, उसे वहाँ उसीप्रकार उसी कारणसे वही
 वस्तु प्राप्त होती है ॥४०॥ पृष्ठ ३८४॥ (दे० पृ० २६)

नोट—(१) 'जहाँ'—क्षेत्र बताता है । (२) 'जिसप्रकार'—परिणामि या प्रकार बताते हैं । (३) 'जिस कारण'—कारण (उपादान और निमित्त दो कारण) को बताते हैं । (४) 'प्राप्य करने योग्य वस्तु योग्यता बताते हैं । (५) जिस जीवको ये पाँचो बातें अवश्य—निश्चितता बताती हैं—हरेक पर्यायमे निश्चितता है अनिश्चितता है ही नहीं ऐसा नि सदेहता दर्शक अनेकान्त समस्त लोकमे सदा प्रवर्तता है—

(३) इन दो गाथाओमे कही हुई बातें निश्चित है—अलघ्य है अनिवार्य है इन बातोका निर्णय करके श्री प्रवचनसारकी गाथा १६० से १६३ मे कहे अनुसार—

- (१) व्यवहारनयसे उपजनित मोहको छोड़ना ।
- (२) व्यवहारनयमे अविरोधरूपसे मध्यस्थ रहना ।
- (३) शुद्ध द्रव्यके निरूपण स्वरूप निश्चयनय द्वारा मोहको दूर करना ।
- (४) मैं परका नहीं हूँ, पर मेरा नहीं है ऐसा स्व—परका परस्पर स्व—स्वामि सम्बन्धको त्याग देना ।
- (५) मैं एक शुद्ध ज्ञान ही हूँ ऐसा निर्णय करके अनात्माको छोड़ देना ।
- (६) आत्माको ही आत्मारूपसे ग्रहण करके परद्रव्यसे व्यावृत्त होना (निमित्त परद्रव्य है इससे व्यावृत्त होना)
- (७) आत्मारूपी एक अग्रमे ही आत्माको रोकना ।
- (८) ध्रुवत्वके लिये शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है । ऐसे सर्वज्ञके उपदेशको ग्रहण करना ।
- (९) अध्रुव ऐसे शरीरादिको (निमित्तको) जो उपलब्ध होनेपर भी उपलब्ध नहीं करना ।
- (१०) ध्रुव ऐसे शुद्धात्माको ही उपलब्ध करना ऐसा आचार्य श्री का आशय जानना ।

१७५—हरेक द्रव्यकी सब पर्याय-कर्म निर्जरा-मोक्ष और अकाल-मरण भी निश्चित स्वकालमें ही होता है आगे पीछे नहीं ।

[पद्मनन्दि पञ्चविंशतिका अनित्य पञ्चाशत गाथा ७-६-१०-१८]
उदेति पाताय रविर्यथा तथा शरीरमेतन्ननु सर्वं देहिनाम् ।

स्वकालमासाद्य निजेऽपि मस्थिते करोति क शोकमतं प्रबुद्धधी ॥७॥

अर्थ—जिसप्रकार सूर्य अस्त होनेके लिए उदय होता है उसी-प्रकार यह शरीर भी, निश्चयसे नाश होनेके लिए ही उत्पन्न होता है । इसलिए स्वकालके अनुसार अपने प्रिय पुत्र आदिके मरने पर भी हिताहितके जाननेवाले मनुष्य कदापि शोक नहीं करते ॥७॥

दुर्लभ्याद्भवितव्यता व्यतिकरान्नष्टे प्रिये मानुषे
यच्छोक क्रियते तदत्र तर्मापि प्रारभ्यते नर्तनम् ।
सर्वं नश्वरं मेव वस्तु भुवने मत्वा महत्या धिया
निर्धूताखिल दुःख सन्ततिरहो धर्मं सदा सेव्यताम् ॥८॥

अर्थः—दुर्निवार भवितव्यतासे किसी प्रिय मनुष्यका मरण हो जाने पर, जो वहाँ शोक किया जाता है वह अघरेमे नृत्य आरम्भ करनेके समान है । ससारमें सभी वस्तुएँ नष्ट होनेवाली हैं ऐसा उत्तम बुद्धिके द्वारा जानकर समस्त दुःखोंके नष्ट करनेवाले धर्मका सदा आराधन करो ॥८॥

[संस्कृत टीका पृष्ठ ६५ “दुर्निवार भवितव्यता स्वरूपात्”]

१० वाँ श्लोक

पूर्वोपार्जित कर्मणा विलिखितं यस्यावसानं यदा
तज्जायेत तदैव तस्य भविनो ज्ञात्वा तदेतद् ध्रुवम् ॥
शोक मुञ्च मृते प्रियेऽपि सुखदं धर्मं कुरुष्वदरात्
सर्वे दूरमुपागते किमपि भोस्तद् घृष्टं राहन्यते ॥१०॥

अर्थः—पूर्व भवमें संचित कर्मके द्वारा जिस प्राणीका अन्त

जिमकालमें लिख दिया गया है उस प्राणीका अन्त उमी कालमें होता है । ऐसा भलीभाँति निश्चय करके है भव्य जीवों, तुम अपने प्रिय भी स्त्री पुत्र आदिके मरने पर शोक छोड़ दो तथा बड़ आदरने धर्मका आराधन करो, क्योंकि मर्पके दूर चले जाने पर उसकी रेखाओं पीटना व्यर्थ है ।

१८ वाँ श्लोक

यैव स्वकर्म कृत् कालकलात्र जन्तु
तत्रैव याति मरणं न पुरो न पश्चात् ।
मृडास्तथापि हि मृते स्व जने विधाय
शोक पर प्रचुर दुःखभुजो भवन्ति ॥१८॥

अर्थ—पूर्वोपाजित अपने कर्मोंके द्वारा जो मरणका समय निश्चित हो गया है उसीके अनुसार प्राणी मरता है आगे पीछे नहीं मरता । ऐसा जानकर भी आत्मीय मनुष्यके मरने पर अज्ञानी जन भी शोक करते हैं तथा नाना प्रकारके दुःखोंको भोगते हैं ॥१८॥

नोट—(१) इन अविकारमें मनुष्यायु मन्वन्वी कथन है वह सोपक्रम और निरूपक्रम दोनों प्रकारको आयुको लागू पड़ता है ।

(२) गाथा ७ में कहा है कि—यव प्रकारका मरण (सोपक्रम हो या निरूपक्रम हो) वह अपने स्वकालमें ही होता है आगे पीछे नहीं होना ऐसा उसमें गम्भीर रखा है ।

(३) गाथा ६ में कहा है कि जिनका जिनप्रकार मरण हो वह 'दुर्लभ्य भविष्यता' के स्वरूपमें होता है इसलिए स्वकाल, नित्य-व्यता आगे पीछे नहीं होनी यह सिद्ध होता है ।

(४) गाथा १० में कहा है कि 'त्रिनिवृत्त' शब्द जल्दो है उसमें कहा है कि "जिन प्राणीका अन्त जिन कालमें लिख दिया गया है—ज्ञान-में ज्ञात है उस प्राणीकी आयुका अन्त उमी कालमें होता है" अन्य प्रकारसे और अन्य कालमें होता ही नहीं है ऐसा ध्रुव शब्द बताते हैं ।

(५) अवमान काल मर जीयोके लिए निश्चित है अनिश्चित नहीं है ।

(६) गाथा १८ में स्पष्ट किया है कि मरण समय निश्चित है, अर्थात् नोपक्रम भी निश्चित है । वह आयुष्य नियममें उद्दीरणारूप हागों ही होगी ।

(७) "मरणं न पुरो न पश्चात्"। जड बड़ा स्पष्ट है कि मरण आगे या पीछे नहीं होता है ।

(८) इसलिए निश्चय होता है कि मर प्रकारका मरण अपने स्वकालमें हो जाता है, पूर्व या पश्चात् नहीं होता है । मात्र आयुका नोपक्रमपना अर्थात् अन्तिम भागमें उसका उद्दीरणारूप परिणामन हुआ है ऐसा ज्ञान करानेके लिए इसमें (शास्त्रोंमें) व्यवहारनयमें अकाल मरण कहनेमें आता है ।

(९) तलवार, बन्दूक, आदि मात कारण तो निमित्तमात्र हैं उसमें आयुमें फेरफार होगया ऐसा माननेवाला द्विप्रियायादी है और अहंत्तके मनसे बाहिर है ऐसा भ्रमवानका उपदेश है ।

(१०) मोलापुरमें प्रकाशित पद्यनन्दि-पद्यविजलिके प्रस्तावना पृष्ठ ४३ में लिखा है कि "आयुक्रमके अनुसार जन्मका जन्म समय प्राणान्त होना है वह उसी समय होगा । इसके लिए धर्म न करके शोक करना तो ऐसा है जैसे मर्षके चले जाने पर उमकी नकीरको पीटने रहना, (१०)"

(११) इसी शास्त्रके पृ० ६८ में लिखा है कि "इस ससारमें अपने कर्मके द्वारा जो मरणका समय नियमित किया गया है उसी समयमें ही प्राणी मरणको प्राप्त होता है वह उससे न तो पहिले मरता है और न पीछे भी" ।

(१२) इसी शास्त्रके १०२ पृष्ठमें लिखा है कि "अभिप्राय यह है कि जब सभी समारी प्राणी समयानुसार मृत्युको प्राप्त होनेवाले हैं, तब एकको दूसरेके मरने पर शोक करना उचित नहीं है ॥२६॥"

(१३) इसी शास्त्रके पृ० १०६ में गाथा ५१ में कहा है कि—

“कालेन प्रलय व्रजन्ति नियत तेऽपीन्द्रचन्द्रादय ॥

अर्थ:—जिस कालमें प्रलय होनेवाला है वह नियत है इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी प्रकारका मरण हो वह अपने ही कालमें होता है यह बात नियत है ।

(१४) इसी शास्त्रके पृ० ११० में गाथा ५३ में लिखा है कि—

“कुर्यात्सा भवितव्यता गतवती तत्तत्र यद्वोचते ।”

अर्थ—आई हुई भवितव्यता वही करती है जो कि उसको (भवितव्यताको) रुचता है । इससे सिद्ध हुआ कि किसी भी द्रव्यकी कोई भी पर्याय अपने स्वकालमें ही होती है, किन्तु कोई पर्याय योग्य कालमें और कोई पर्याय अयोग्यकालमें होती है ऐसा मानना वह मिथ्या अनेकान्त है । सच्चा अनेकान्त ऐसा है कि सब द्रव्यकी प्रत्येक पर्याय योग्य कालमें ही होती है अन्य कालमें नहीं होती है ।

१७६ एक ही पर्यायको एक ही समयमें भिन्न भिन्न अपेक्षासे योग्यकाल और अयोग्यकाल लागू पाडना वही सम्यक् अनेकान्त है अर्थात् प्रत्येक पर्याय अपना द्रव्य क्षेत्र-कालभावमें योग्यकालमें ही होती है और परद्रव्य-क्षेत्र-काल और परभावमें योग्यकालमें नहीं है अर्थात् उसके लिये वह अयोग्य काल है ऐसा अस्ति-नास्तिरूप अनेकान्त नियम सब द्रव्यकी सब पर्यायोंमें लागू पडते हैं ।

१७७. कोई भी उत्पादरूप पर्याय योग्यकालमें और कोई पर्याय अयोग्यकालमें होती है ऐसा मानना आगम विरुद्ध है, और वह वर्तमान कालकी नई खोज है ।

✓ प्रत्येक पर्याय क्रमिक (क्रमनियमित) ही होती है

१७८ आधार—बबल पु० १ पृ० ३८६ “एक द्रव्यमें अतीत ज्ञानागम और गाथामें आये हुए ‘अपि’ शब्दमें वर्तमान पर्यायरूप जितनी पर्यायरूप जितनी अर्थ पर्याय और व्यजन पर्याय है तत्प्रमाण ही द्रव्य होता है” ॥१६६॥

इस णीका नाम

द्रव्याधिक्यनयने द्रव्य ये "यव तीनों कामकी पर्यायीभ्य धपने २ कार्यकालमें परिणमन करनेकी योग्यताको धारण कर रहे है ।

पर्यायाधिक्यनयने वर्तमानमे जो पर्याय होनी है वही रूपमे परिणमनकी योग्यताको द्रव्य धारण करता है ।

(१) वर्तमान पर्याय धनोपमे या भविष्यमे परिणमे एका कमी बनता नहीं ।

(२) धनोपकी कोई भी पर्याय उसके स्वकाममे न होकर उसके धनो-बोधके काम : होनेका योग्यताको धारण करती नहीं ।

(३) भविष्यकी पर्याय-उत्पत्ति परित्ये जो जाय या उनके समयके, पोंछे हो जाय ऐसी योग्यताको धारण करती नहीं ।

त्रेयका स्वरूप

१७६. धनित्वित्त वा भेद नहीं है, द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, पर्याय नहीं है । [देखिये :- भेदकी व्याख्या प्रवचननाम गाथा २३-३६-४१-४८ की टीका]

ऐसा होनेमे कोई भी पर्यायकी धनित्वित्त मानना बह बड़ी भारी भूल है ।

संयोगकी धोरने देखनेवाला वस्तुस्वरूपको नहीं देखता । कम पचना, बहुत मनुष्योंका एक साथ भक्षण होना, एक साथ दगरीमे रखनेवाले निर्गोदिया जीव मरना एक साथ भक्षण होना, हवाई जहाजका टटना, मोटरका ऊपर जाना, नदीके प्रवाहका बदलना, बाँधका बनाना, कच्चे फलको जन्दी पगाना, पक्के फलको मम्बेगान तक कायम रखना, धकामभरण, तमोका संक्रमण, उदीरणा, उत्कर्षण, प्रवर्धन स्थिति-अनुभागका पान आदि नव काम धपने धपने स्वकाल-में होते ही है । आगममें किसी भी उत्पादक पर्यायकी अग्रमिक पर्याय कहा ही नहीं क्योंकि वह कथन आगम और न्यायमे विरुद्ध है ।

ऐसा होने पर भी कोई अपनी बुद्धिसे उत्पादरूप पर्यायको सत्यरूपसे अक्रमिक माने तो वह व्यवहारमे विमोहित हृदयवाला है ऐसा भगवानने कहा है ।

१८० प्रश्न —जिस भव्य जीवकी सिद्धि होनेवाली ही है उसका समय निश्चित है ऐसा कुन्दकुन्दाचार्यने किस आगममे कहा है ?

उत्तर —मोक्षपाटुड गाथा २४ मे उन्होंने लिखा है कि

“अति शोभन योगेन शुद्ध हेम भवति यथा तथा च ।

कालादि लब्ध्या आत्मा परमात्मा भवति ॥२४॥”

अर्थ —“जैसे सुवर्ण पापाण है सो सोधनेकी सामग्रीके सम्बन्ध करि शुद्ध सुवर्ण होय है तैसे काल आदि लब्धि जो द्रव्य, क्षेत्र काल, भावरूप सामग्रीकी प्राप्ति ताकरि यह आत्मा कर्मके संयोग करि अशुद्ध है सो ही परमात्मा होय है ॥२४॥”

संस्कृत टीका पृ० ३२० पर निम्न प्रकार लिखा है ।

“कालादि लब्ध्या कृत्वा कालादि लब्ध्या मत्या वा”

× × × × × तथायं आत्मा कालादि लब्धि प्राप्य सिद्ध परमेष्ठी भवतीति—भावार्थ ।”

१८१ भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यकी यह गाथा बहुत स्पष्ट है क्योंकि मोक्षका काल निश्चित है ऐसा बतानेके लिये हेम (स्वर्ण) का उदाहरण देनेमे आया है उसका आशय यह है कि जब स्वर्ण अपनी योग्यतासे शुद्ध होनेके लायक होगा तब वह स्वयं शुद्ध होगा उससमय उसको स्वयं बाह्य उचित निमित्तका सम्बन्ध होगा ही । इस दृष्टांतसे यह मिद्धान्त निकलता है कि जिस २ भव्य जीवकी मोक्ष प्राप्ति का समय आया है उसको नियमसे मोक्ष होगा और उचित द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका संयोग होगा ही होगा ।

१८२ इस परमे यह मिद्ध हुआ कि हरेक शुद्ध, अशुद्ध द्रव्यकी

प्रत्येक शुद्ध-अशुद्ध पर्याय अपने २ स्वकालमे ही होगी । जैसे दृष्टांत स्वर्ण लिया है वह स्वर्णकी अशुद्ध दशा है और वह शुद्ध होता है इस प्रकार आत्मा भी जिसकी पर्याय अशुद्ध है वह भी अपने स्वकाल परमात्मा होता है ऐसा दृष्टांत और सिद्धांत दोनोंमे पूर्वकी पर्याय अशुद्ध है और उसका व्यय होकर शुद्ध पर्याय हुई ऐसा बताया है ।

१८३ प्रश्न—सब द्रव्योंको अपनी (शुद्ध और अशुद्ध) पर्यायिक उत्पाद और व्ययके लिये कालादि लब्धि है क्या ? हो तो इससे लिये किसी आगमका आधार है ?

उत्तर—हाँ, है, इस सम्बन्धमे कार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा २१६ में कहा है कि—

कालाइलद्विजुत्ता गाणा सत्तीहि सजुदा जत्था ।

परिणममाणा हि सय ण सक्कदे कंवि वारेदु ॥२१६॥

सर्व पदार्थ कालादि लब्धि सहित, अनेक प्रकारकी शक्ति सहित हैं और स्वयं परिणमन करते हैं; उन्हें इसप्रकार परिणमन करते हुए रोकनेमें कोई समर्थ नहीं है ।

१८४ श्री बृहद् द्रव्य सग्रह गाथा २१ की टीका पृ० ५५ मे लिखा है कि, "यहाँ तात्पर्य यह है कि यद्यपि यह जीव काललब्धिसे वशसे अनन्त सुखका भाजन (पात्र) होता है तथापि विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभावका धारक जो निज परमात्माका स्वरूप है उसके सम्यक् श्रद्धान ज्ञान आचरण और सम्पूर्ण बाह्य द्रव्योंकी इच्छाको दूर करनेरूप लक्षणका धारक तपश्चरणरूप ऐसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा तपस्वरूप जो निश्चयसे चार प्रकारकी आराधना है वह आराधना ही उस जीवके अनन्त सुखकी प्राप्तिमे उपादान कारण है ऐसा जानना चाहिए और काल उपादान कारण नहीं है इसलिये वह काल हेय (त्याज्य) है ।" [देखिये आधार पत्रा नं० १७३]

इससे तीन बातें सिद्ध होती हैं ।

(१) जीवका मोक्ष होना है उनके कम निजंग और मोक्ष अपनी स्वकाल लब्धिके वज (स्वकालने) होता है ।

१८५ प्रश्न—अगुद्ध जीवों और अगुद्ध पुद्गलोकी पर्यायें अनिश्चित हैं, कितनी अननयने होती हैं ऐसा माननेमें क्या दोष आता है ?

उत्तर—ऐसा माननेमें देगावधि, परमावधि, सर्वावधि, ऋजु-मति-विमुलमति नन पर्ययज्ञानी, निमित्तज्ञानी, (मृत्तज्ञानी) और केवलज्ञानी भविष्यकी प्रविष्टिमान पर्यायोको तात्कालिक (-वर्तमान) पर्यायोकी तरह विगिष्टतापूर्वक नहीं जानने हैं ऐसी मान्यता हुई, यह मान्यता मिथ्या है । और जे योंके स्वरूपमें भी निश्चिद है ।

१८६ जगत्में अनन्तानन्त जीव निगोदिया हैं, व्यवहार रागिके जीवोंमें भी बड़ी नम्या अज्ञानियोंकी है, और ज्ञानियोंमें भी चौथे गुणस्थानसे १४ वे गुणस्थान तकके जीवोंकी कितनी ही पर्यायें अगुद्ध हैं । इसलिए सब संसारो जीवोंकी भविष्यकी विकारी पर्यायोका कोई वर्तमानमें ज्ञाता नहीं रहेगा । अगुद्ध जीवों और अगुद्ध पुद्गलोंके भविष्यकी हर एक पर्यायके उत्पाद-व्ययका वर्तमानमें कोई ज्ञाता नहीं रहेगा । उनका फल यह होगा कि सब जीव अल्पज व छद्मस्थ ही रहेंगे । ऐसा मानना सर्वकर दोष है, किन्ती जीवोंको सर्वज्ञ माननेमें न रावे तो उनका प्रतिपक्षी भावरूप अल्पजपता भी निश्चिद नहीं होगा, जीव और अजीव सबका अभाव हो जायेगा, जगत् शून्य हो जायेगा । ज्ञेय और ज्ञान व्यवस्थित है—और परस्पर निमित्त है उन निश्चिदता नाश हो जायेगा ।

ज्ञानका स्वरूप

१८७ सर्वज्ञ भगवान भविष्यकी पर्यायोको भी तात्कालिक पर्यायो की तरह उनके सर्वस्व स्वरूपको जानते हैं ऐसा प्रवचनसारकी नीचे दी हुई गाथाओंमें स्पष्ट होता है । [देखो पैरा १८६ का उत्तर]

१८८ प्रश्न.—अगुद्ध जीवों और अगुद्ध पुद्गलोकी भविष्यकी पर्यायें अनिश्चित हैं, और कितनी ही 'अननयने' होती हैं, इसलिए

सर्वज्ञके ज्ञानमे वह पर्याय जब उत्पादरूप होती है तब जानते हैं, इससे पहिले तो कोई पर्याय होगी, मात्र इतना ही जानते हैं, उसका पूर्ण स्वरूप नहीं जानते, क्या ऐसा मानना ठीक है ?

उत्तर:—श्री प्रवचनसारमे गाथा ३७, ३८, ३९, ४१, ४७, ५१ मे यह सिद्ध किया है कि वे सब बातें झूठ हैं ।

१८९ [१] श्री प्रवचनसार गाथा ३७ मे कहा है कि असद्भूत पर्यायोको तात्कालिक पर्यायकी तरह विशेषपूर्वक केवलज्ञानी जानते हैं ।

[२] गाथा ३८ मे कहा है कि जो पर्याय अनुत्पन्न है वह पर्याय भी केवलज्ञानमे प्रत्यक्ष है ।

[३] गाथा ३९ मे कहा है कि अनुत्पन्न पर्याय तथा नष्ट पर्यायको केवलज्ञान प्रत्यक्षरूपसे न जाने तो उस ज्ञानको दिव्य कौन कहेगा ?

[४] गाथा ४१ मे कहा है कि अनुत्पन्न और नष्ट पर्यायको जानता है वह ज्ञान अतीन्द्रिय है ।

[५] गाथा ४७ मे कहा है कि जो एक ही साथ सर्वत तात्कालिक या अतात्कालिक, विचित्र और विषम समस्त पदार्थोंको युगपत् जानता है उसे धायिक ज्ञान है ।

[६] गाथा ५१ मे कहा है कि तीनों कालमे मदा विषम सर्व क्षेत्रके अनेक प्रकारके समस्त पदार्थोंको जिनदेवका ज्ञान एक साथ जानता है । अहो ! ज्ञानका माहात्म्य ?

[७] गाथा ४८ मे लिखा है कि जो एक ही साथ तीन काल और तीन लोकके पदार्थोंको नही जानता उसे पर्याय सहित एक द्रव्य भी जानना शक्य नहीं है ।

[८] गाथा ४९ मे कहा है कि यदि अनन्त पर्यायवाले एक द्रव्यको तथा अनन्त द्रव्यसमूहको एव ही साथ नहीं जानता तो वह गय अनन्त द्रव्य समूहको कैसे जान सकेगा अर्थात् जो आत्मद्रव्यको नहीं जानता वह समस्त द्रव्य समूहको नहीं जान सकता ।

अनियत गुणपर्यायवाला हो वह परसमय है वहाँ 'अनियत' का क्या अर्थ है ? (२) 'अनियतपना' किसको कहते हैं ?

उत्तर—गाथा १५५ में काल अपेक्षा 'अनियत' नहीं कहा किन्तु भाव अपेक्षासे नीचेके शब्दोंमें कहा है "ससारी जीव, (द्रव्य अपेक्षासे) ज्ञानदर्शनमें अवस्थित होनेके कारण स्वभावसे नियत (—निश्चलरूपसे स्थित) होने पर भी, जब अनादि मोहनीयके उदयका अनुसरण करके परिणति करनेके कारण उपरक्त उपयोगवाला (—अशुद्धोपयोगवाला) होता है तब (स्वयं) भावका विश्वरूपपना (अनेकरूपपना) ग्रहण किया होनेके कारण उसे जो अनियतगुणपर्यायपना होता है वह परसमय अर्थात् परचारित्र है; वही जीव जब अनादि मोहनीयके उदयका अनुसरण करनेवाली परिणतिको छोड़कर अत्यन्त शुद्ध उपयोगवाला होता है तब (स्वयं) भावका एकरूपपना ग्रहण किया होनेके कारण उसे जो नियत गुण पर्यायपना होता है वह स्वसमय अर्थात् स्वचारित्र है ।"

यहाँ अनियत गुणपर्यायका अर्थ रागवाला उपयोग है, यह विभावरूप, अशुद्ध पर्याय अपने शुद्ध स्वरूपसे विरुद्ध होनेके कारण वह अपने स्वरूपमें स्थिर (—स्थायी) नहीं है किन्तु अस्थिररूप, अनेकरूप, विविधप्रकाररूप, चलरूप है ऐसा उनका (—अनियतका) अर्थ है ।

परसमयरूप परिणमनेवाले जीवकी पर्याय स्वकालमें नहीं होती अक्रमिक (आगे पीछे) होती है ऐसा अर्थ इस गाथाका हो सकता नहीं । अर्थात् ऐसा अर्थ तत्त्वतः गलत है ।

श्री जयसेनाचार्यने—'नियत' का अर्थ—निर्मल और 'अनियत' का अर्थ मलिन निम्न शब्दोंमें कहा है—“प्रथम तो जीव शुद्धनयसे विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव है पश्चात् व्यवहारसे निर्मोह शुद्धात्मोपलब्धि के प्रतिपक्षभूत अनादि मोहके उदयके वश होकर मतिज्ञानादि विभाव-गुण और नर नारकादि विभावपर्यायरूप परिणत होकर परसमय रत होनेसे परचरित होता है, निर्मल विवेकी स्वसमयरूप परिणमते हैं ।”

1 स्वमय जीव अपने स्वरूपमें निश्चल रहनेके कारण 'नियत गुण पर्यायवाला' कहा है और जो जीव मोहवश स्वयं परलक्ष्मी होकर अस्थिर होता है, रागादिक औपाधिकभावरूप परिणमता है उसको अनियतगुण पर्यायवाला कहा है ।

मक्षेपमें ऐसा समझना कि स्वचारित्र वह नियत गुण पर्याय है और परचारित्र वह अनियतगुणपर्याय है । अनियतका अर्थ "विभाव" अथवा औपाधिकभाव यहाँ कहा है ।

समयमार गाथा २०३ की टीकामें भी नियत और अनियतका अर्थ इसप्रकार ही करनेमें आया है ।

परचनमार ४७ नयोके अविकारमें नय नम्बर २६-२७ में नियतनय और अनियतनयका वर्णन है वहाँ भी एक ही समयमें एक जीवमें नियतस्वभावको अपना शुद्धस्वभाव और अनियतको अपना अशुद्ध स्वभाव कहा है ।

श्री समयमार गाथा १४ की टीकामें आत्माके वृद्धि हानिरूप पर्याय भेदोंको 'अनियत' कहा है और चलाचल रहित एकरूप भावको 'नियत' कहा है । गाथा २०५में कहा है कि—“यदि [तू] कर्मसे मुक्त होना चाहता हो तो “नियत” ऐसा इसको (ज्ञानको) ग्रहण कर, टीकामें कहा कि × × “नियत ही ऐसा यह एक पद प्राप्त करने योग्य है ।”

अनियत' का अर्थ सब जगह इस ही प्रकार करनेमें आया है कारण कि विभाव-अशुद्धता तो एक प्रकार नहीं है, परपदार्थका आश्रय करनेमें विभावमें विग्रवरूपता-अनेकता आती है निर्मल स्वभाव-रूप एकरूपता आती ही नहीं और वे सब विभावभाव हैं ही ऐसा ज्ञानके लिये उसे 'अनियत' कहा है ।

जीवमें असत्य प्रदेशोंका समारदनामें सकोच विस्ताररूप परिणमन तथा वृद्धि हानिरूप परिणमन है उसको भी अनियत-भाव कहा है ।

(दे० राजमल्लजी कृत समयमार कलश टीका सूरतवाली पृ० २०)

सारांश

‘अनियत’ का अर्थ—कोई भी उत्पादरूप पर्याय अपने नियत स्वकालमें नहोकर, आगे पीछे हो जाय, अक्रमिक भी हो जाये ऐसा अर्थ जैन सिद्धान्तमें नहीं है ।

श्री देवसेनाचार्य कृत आलाप पद्धति प्रकाशक सकल दि० जैन पचान (नातेपुते) पृ० १०५ में कहा है कि वस्तुका नियमित आकार, नियमित क्षेत्र, नियमित काल और नियमित भावरूपसे ज्ञान नहीं होनेको अप्रतिपत्ति दोष कहते हैं जैसे यह सीप है कि चाँदी? यहाँ पर नियमित आकारादिरूपसे ज्ञान नहीं होनेके कारण वास्तवमें यह क्या वस्तु है ऐसा नहीं समझा जा सकता है तथा जो वस्तु किसी-के ज्ञानका विषय ही नहीं होती वह वस्तु ही नहीं है, ऐसा समझा जाता है ।”

विभाव भावरूप पर्याय जिसको शुद्धपर्याय अपेक्षासे अनियत कहनेमें आता है वह भी अपना ‘नियमित भावरूप’ है उतना ही नहीं किन्तु वह अपने स्वकालमें होनेसे ‘नियमित कालमें’ है, पर्याय कभी स्वकालसे मिटकर आगे पीछे नहीं होती ऐसा न माननेवालोको न्याय शास्त्रमें जो आठ दोष दिये हैं, उसमेंसे ‘अप्रतिपत्ति’ नामका बड़ा दोष आता है । सोलापुरसे प्रकाशित पद्मनन्दी पञ्चविंशतिका अनित्य पचा-गत पृ० ५८, गाथा १८ में कहा है कि—मरण जीवकी अशुद्ध पर्याय है वह भी पूरा-पश्चात् (आगे-पीछे) नहीं होती, और सब पर्याय नियमित ही होती है ।

इस विषयमें विशेष प्रश्न

१६२ प्रश्न—निमित्तोंके आलम्बनकी लालसावाला जिसका चित्त है ऐसे जीवोंको आगममें कंसा कहा है ?

उत्तर—श्री समयसारजी कलश २५७ में आचार्यदेवने ऐसे जीवोंको पशु अर्थात् अज्ञानी कहा है । ज्ञेय है वह ज्ञानका निमित्त है

और अज्ञानी निमित्तका आश्रय करके अपने ज्ञानका सम्यक्त्वपनेका खून करता है उसके लिए यह कलश आया है ।

१६३ इससे सिद्ध हुआ कि जो जीव वास्तवमे निमित्तसे लाभ मानता है उसको पर पदार्थके आलम्बनकी लालसा कभी भी नहीं छूटेगी और वह मिथ्यादृष्टि रहेगा ।

१६४ प्रश्न—निमित्त जुटावे या नहीं ?

उत्तर—निमित्त पर द्रव्य है उसका मालिक वह स्वयं है, जीव नहीं है वह पर निमित्तको कैसे जुटा सकता है ? अर्थात् किसी भी प्रकारसे नहीं जुटा सकता ।

इस विषयमे श्री प्रवचनसारकी गाथा १६ की टीका, पृ० १६मे लिखा है कि, “यहाँ यह कहा गया है कि—निश्चयसे परके साथ आत्माका कारकताका सम्बन्ध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके लिए सामग्री (बाह्य साधन) ढूँढनेकी व्यग्रतासे जीव (व्यर्थ ही) परतन्त्र होते हैं ।”

१६५ विशेषमे यहाँ यह समझना चाहिए कि जहाँ २ काललब्धिका प्ररूपण करनेमे आता हो वहाँ २ शेष सामग्रियोंका कथन न करनेमे आया हो तो भी वे उसमे अन्तर्निहित हो जाती हैं, इसलिए काललब्धि माननेसे पुरुषार्थ उड जाता है ऐसा नहीं है क्योंकि उस समयमे भी पुरुषार्थ—स्वभावादि पाँच समवाय एक साथ होते हैं ।

(देखिये ध्वला भाग ६ पृ० २०४)

१६६ सोपक्रम आयुवाले जीवका किस समय मरण होगा यह अवधिज्ञानी आदि और सर्वज्ञके ज्ञानमे आया, आयुकर्मकी उदीरणा कब होगी यह भी अवधिज्ञानी आदि और सर्वज्ञके ज्ञानमे आया इस प्रकार अशुद्ध पर्यायोका ज्ञान भी आया, और सर्वज्ञके ज्ञानमे भविष्यमे सिद्ध होनेवाले जीवकी कर्म निर्जराका समय, कर्म मुक्तिका समय, सिद्ध दशाका प्रथम समयदि सब जाननेमे आया । प्रश्नकार उसका

समय निश्चित नहीं है ऐसा प्रतिपादन करते हैं। आप देखिये—यह कितनी बड़ी विपरीतता है ? इसप्रकार सिद्ध हुआ कि तत्त्वार्थ-सूत्र अध्याय १ सूत्र ३ की टीकामें वार्तिक ७-८-९ सम्बन्धी जो अर्थ प्रश्नकार करना चाहता है वह विपरीत है।

भूलका स्पष्टीकरण

१९७ प्रश्नमें वार्तिक ७-८-९ का जिसप्रकार अर्थ करना चाहते हैं उसप्रकार अर्थ करनेसे क्या क्या भूलें होती हैं यह बताते हैं।

[१] ज्ञेयतत्त्वके स्वरूपमें बड़ी भारी भूल है, क्योंकि उनका अभिप्राय प्रवचनसारकी गाथा ३६, ४१, ४८ तथा १४५ की टीकाओंसे विरुद्ध है।

[२] ज्ञानतत्त्वमें भी बड़ी भूल है क्योंकि वह देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ऋजुमति-विपुलमति मनःपर्ययज्ञानी, निमित्त-ज्ञानी (श्रुतज्ञानी) और केवलज्ञानीके स्वरूपसे विरुद्ध है।

[३] जीव अजीव तत्त्वकी भूल—ज्ञान तत्त्व और ज्ञेयतत्त्वकी भूल होनेसे उसमें जीव, अजीव तत्त्वकी भूल आ गई क्योंकि अपना ज्ञान जीव तत्त्व है और ज्ञेय तत्त्वमें परजीव और अचेतन सब द्रव्य आ जाते हैं।

[४] आस्रव, बन्ध तत्त्वकी भूल—जिस जीवको जीव अजीवका स्वसवेदनपूर्वक सच्चा भेदज्ञान नहीं होता है वह रागसे एकत्वबुद्धिवाला होता है इसलिये उसको जीव और आस्रवका भेदज्ञान कभी नहीं होता, (देखिये, श्री समयसार गाथा ६९, ७०, ७२, ७४)

[५] पुण्य-पाप तत्त्व सबधी भूल—पुण्य-पापका श्रद्धान हो तो पुण्यको मोक्षमार्ग न माने या स्वच्छदी बनकर पापरूप न प्रवर्ते इसलिये मोक्षमार्गमें ऐसा श्रद्धान भी आवश्यक जानकर इन दो तत्त्वोंको मिलानेसे नव पदार्थ कहे। ऐसा स्वरूप अज्ञानी नहीं जानते हैं इसलिये उनकी पुण्य-पाप दोनों तत्त्वोंके सम्बन्धमें भूल होती है।

[६] नवर-निजंरा तत्त्वकी भूल—श्री प्रवचनमाग गात्रा १५७ मे मम्यदृष्टिको व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार ज्ञान व व्यवहार चारित्र्यको शुभोपयोग कहा है, परमी जीवका शुभोपयोगका एक अंग भी नवर-निजंगत्प नहीं है। (देखो श्री ममयमाग गजमलजी कृत कलश टीका पृ० १११-१२ मे स्पष्टरूपमे कहा है कि, 'मम्यदृष्टिका शुभोपयोग भी कभी भी नवर-निजंगका कारण नहीं होता किन्तु अज्ञानी जीव शुभोपयोगमे आश्रित नवर-निजंरा मानते हैं यह नवर-निजंरा तत्त्वकी भूल हुई।

[७] मोक्ष तत्त्वकी भूल—निष्ठकी पर्यायका अर्थान् कर्ममुक्तिका कोई निश्चित् काल नहीं है ऐसा प्रश्नकार निश्चिन्ता है। प्रश्नकारके शब्द निम्नप्रकार हैं। "जीवोकी कर्मनिजंग तथा कर्ममुक्तिका कोई निश्चित् समय नहीं है," इसलिए मोक्षके स्वरूपसे, केवलज्ञानके स्वरूपसे, आठ कर्मोंके क्षयके स्वकालके सम्बन्धमे, (पर्यायका अर्थमे, क्रमका अर्थमे, क्रमभावी, क्रमनियमित, क्रमअनुपाति, प्रतिनियाम, क्रमवद्ध, नियत, मम्यक् एकान्त, मम्यक् नियति, ऊर्ध्वप्रचय, ज्ञेयके स्वरूपका और ज्ञानके स्वरूपका—इन सम्बन्धी) विपरीत मान्यता करते हैं, इसलिए ऐसी विपरीत मान्यता होनेसे उने मोक्षतत्त्वकी भूल होती है।

१९८. प्रश्न नं० १-२-३ का समग्र जवाब

(१) अकालमृत्यु सर्वज्ञके ज्ञानका विषय है। जब यह बात प्रश्नकारके प्रश्नमे स्वीकृत है तो सर्वज्ञके ज्ञानमे किसके किस समय अकाल मृत्यु (उदीरणा मरण) होगी ऐसा जाननेमे आता ही है, न जाने ऐसा नहीं बनता। निश्चयमे अकालमृत्यु स्वकालमे ही है—व्यवहारमे कर्मकी उदीरणाका ज्ञान करानेके लिये 'अकाल' कहा है किन्तु वह स्वकालमे नहीं होता है ऐसा नहीं है।

(२) अनादि अनन्त कालके सब ससारी जीवोंके कर्मकी निर्जंरा, उदीरणा, उदयादि सब सर्वज्ञके केवलज्ञानका विषय होनेसे करणानु-

योगके शास्त्रमे वह बतलाये गये हैं । तीनों कालवर्ती सब पर्यायें ज्ञेय होनेसे अपना स्वरूप सर्वस्वको अक्रमसे (युगपत्) ज्ञानको अर्पण करते हैं और ज्ञान अपनी अखण्डित प्रतापवान प्रभुत्व शक्तिसे अत्यन्त आक्रमण करके वह सभी पर्यायोको अपने ज्ञानमे प्रतिनियत करते और अनादि अनन्त कालकी छोड़ी द्रव्यकी प्रत्येक पर्याय अपना समस्त स्वरूप अकम्पनेसे ज्ञानको अर्पण करते हैं । इसलिये जिस जीवने अतीत अनन्तकालमे सिद्धि प्राप्त की उसकी तथा जो वर्तमानमे मुक्ति प्राप्त करते हैं और भावीमे सिद्धि प्राप्त करेंगे उनकी ससार दशासे लेकर सिद्धदशा वहाँ तककी अर्थात् अज्ञानदशाकी कर्म निर्जरा और ज्ञानदशा बादकी कर्म निर्जरा केवलज्ञानमे प्रत्यक्ष भासती हैं । इसलिये श्री अकलकदेव कृत त राजवातिकमे जो अर्थ, प्रश्नकर्ता समझा है वह गलत है ।

(३) सभी आचार्य (-दि० जैनाचार्य) का कथन यथार्थ है किन्तु नैय विभाग द्वारा उसका तात्पर्य समझनेकी आवश्यकता है ।

(क्रमशः)

सैद्धान्तिक चर्चा

लेख नंबर ५ गनांक में चालू

यह लेखोंका सङ्कलन सन् १९६० आठवें भागमें तीन शिष्ट वर्ग मोनोग्रामों चलेने से पहले छिद्र हुआ है। माननीय श्री रामजीनाईने इस समय स्वयं लेख करके शिष्टवर्गमें इस विषयको आन्ताराष्ट्र महित नये विभाग महित सम्मानाया था शिष्ट वर्ग वालोंकी भाग होनेसे यह लेख-माला चालू की है। इनको अग्रे नस्खानकी जिम्मा होगी सम्मान-भीत होगा यथायथा-वीनगगनाको ही उद्देश्य करना चाहते हैं वे नस्खान-मे और धैर्यमे इस लेखालाको पढ़कर मन्त्रे मनाधानको प्राप्त करेंगे।

प्रश्न १ के

उपमंहारूप किनेक प्रश्नोत्तरादि

नेयका स्वरूप

है, ऐसा ज्ञेयका स्वरूप श्री प्रवचनसार गाथा ३७-३८ और ३९ में कहा है। ज्ञेयकी ऐसी अद्भुत ज्ञेयत्वशक्ति जो नहीं मानते वे ज्ञेयके स्वरूपसे अज्ञात हैं। भविष्यकी जो पर्याय निमित्तकी अपेक्षासे नैमित्तिक है। वे नैमित्तिक पर्याय और उगका निमित्त दोनों अतीत हों, वर्तमान हो या अनागत हो वे सब अपना सर्वस्वरूप अकपपनेसे ज्ञानको न अपने और ज्ञानके प्रति तात्कालिककी माफिक 'नियत' न हो ऐसा माना जाय तो ज्ञेयका स्वरूप, जैसे भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यने कहा है ऐसा वे मानते ही नहीं।

२०१-प्रश्न—वर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल और सिद्ध-भगवानकी पर्यायको 'एकातरूप क्रमवद्ध' माने तो ऐसे जीवकी मान्यता सम्यक् है या मिथ्या ?

उत्तर—ऐसी मान्यता मिथ्या है, क्योंकि, वह मिथ्याएकान्त हुआ। सम्यक्अनेकातमे वे पर्याये स्वमे क्रमवद्ध हैं और वे परसे क्रमवद्ध नहीं हैं अर्थात् अक्रमवद्ध हैं ऐसा मानना चाहिये। उसकी परसे अक्रमवद्ध कहनेसे कोई भी पर्याय अनिश्चित है, अनियत है और आगे पीछे होती है ऐसा नहीं समझना। छ द्रव्योंकी प्रत्येक पर्याय (शुद्ध-अशुद्ध) अपने निश्चित-नियत स्वकालमे ही होती है, अन्य कालमे नहीं होती ऐसा सम्यक् अनेकान्त है। सम्यक्एकातसे छ द्रव्योंकी सब पर्यायें (शुद्ध-अशुद्ध) क्रमवद्ध ही होती हैं। (अन्यथा नहीं होती)

२०२-प्रश्न—"अशुद्ध समारी जीवोंके तथा अशुद्ध पुद्गलोंके उपादान (योग्यता) अशुद्ध है, विकृत है इसलिए उनका परिणमन अनियत, अनिश्चित रहा करता है," ऐसा कथन आगमोक्त है ?

उत्तर—(१) वह कोई आगम कथन नहीं है न्यायमे भी विलकुल असत्य है, कोई भी परिणमन अनियत, अनिश्चित हो तो वह 'ज्ञेय' नहीं है और जो ज्ञेय नहीं है वह जगतका पदार्थ भी नहीं है।

(२) शुद्धपर्याय हो या अशुद्धपर्याय हो, भूत हो वर्तमान हो

उत्तर—अनिश्चित ऐसा कोई द्रव्य, कोई गुण और कोई पर्यायके धर्म हैं ही नहीं। अथवा छद्मस्थके ज्ञानमें न आवे इसलिए अनिश्चित है ऐसा मानना ठीक नहीं है। कोई पदार्थ-गुण, पर्याय, उपादान, निमित्त-नौमित्तिक, अनिश्चित हो जावे ऐसा बनता नहीं। जिन छद्मस्थोंको अवधि-ज्ञान हुआ है वे अपने विकासकी मर्यादाके अनुसार पुद्गलको भविष्य पर्यायोंको उसका उपादान और निमित्त कारणोंको तथा जीवके भविष्यमें होनेवाले औपशमिक, क्षायोपशमिक और औदयिक भावोंको बराबर जानते हैं उनके ज्ञानमें वह ज्ञेय अनिश्चित नहीं है। मन पर्यय ज्ञानमें भी भविष्यकी बात बराबर आती है। उसके ज्ञानमें सब ज्ञेय निश्चित ही है। केवलज्ञानीके ज्ञानमें भी कोई पदार्थ अनिश्चित नहीं है। श्रुतज्ञानीके ज्ञानके विषयमें भी उसके ज्ञेय अनिश्चित हो ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन अपने ज्ञानका विकास कम होनेसे जाननेमें नहीं आते इसलिये वे अपने ज्ञानके विकासकी वृद्धि करके केवलज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं। अज्ञानी उसको अनिश्चित माने वह उसके ज्ञानका दोष है। किसी भी वस्तुको उसके स्व द्रव्य, गुण और पर्यायसे अस्ति और पर से नास्ति मानना और फिर भी उसको 'अनिश्चित' विशेषण लगाना परस्पर विरुद्ध है, अनिश्चित विशेषण लगानेसे 'अनध्यवसाय' नामका और 'अप्रतिपत्ति' नामका दोष आता है।

२०४—ज्ञेयका स्वरूप सम्यक्ज्ञान ही जान सकता है—ज्ञेयका स्वरूप ज्ञानके भलावा दूसरा और कौन जान सकता है? उसका कथन दिव्यध्वनि के भलावा द्वारा कौन व्याख्यान कर सकेगा? जैनागम अनादिसे प्रवाहरूप चला आ रहा है। दिव्यध्वनि भी अनादि प्रवाहसे चली आ रही है। आचार्यका कथन भी अनादि प्रवाहसे चला आ रहा है। श्रुतकेवली भी अनादि प्रवाहसे चले आ रहे हैं। सौ इन्द्रों भी अनादि प्रवाहसे चले आ रहे हैं देखिये पचास्ति काय गाथा १ तथा श्री समयसार गाथा १ की टीका (जिसमें परमाणुमयी अनादि

आवे उस समय तक वह अनिश्चितरूपसे ज्ञात होवे तो केवलज्ञान अनादिसे अनन्त काल तक सबको जानते हैं यह बात सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि केवलज्ञानी तो अनादिसे प्रवाहरूप चले आ रहे हैं। अकालमृत्यु-वर्म निर्जरा, मोक्ष सबका काल निश्चित ही है।

(३) भूत, भावी और वर्तमान पर्यायोंका आकार :—
‘आकार’का अर्थ ‘स्वरूप’ होता है। प्रत्येक स्कन्धोकी और परमाणुकी पर्यायिका क्या स्वरूप होगा वह भी उसी प्रकार परिपूर्णरूपमे ज्ञेय होनेमे जाननेमे आता है।

एक-एक द्रव्यमे अनन्तगुण हैं, प्रत्येक गुणकी समय-समयवर्ती पर्याये होती हैं, एक गुणकी भूत-भावी और वर्तमान पर्यायें अनादि अन्त हैं तथा एक एक पर्यायमे शक्तिके अश अन्त होते हैं उन सब ज्ञेयको एक समयमें पृथक्-पृथक् जान लेना ही केवलज्ञानका कार्य है। यह महिमा निर्मलज्ञानकी ही है। क्षायिक ज्ञान ही ऐसा शक्तिशाली ज्ञान है (देखिये श्री प्रवचनमार गाथा ३६, उसकी टीका सूरतसे प्रकाशित पृष्ठ १६५)

सब पर्यायोका स्वरूप भी जबमे केवलज्ञान है तबसे केवलज्ञानमे है, कर्मकी निर्जरा और मोक्ष (मोक्षमे जानेवाले जीवका) ज्ञेय होनेसे केवलज्ञानमे अनादिसे है। केवली भगवान् अनादि प्रवाहमे चला आरहा है इससे सिद्ध हुआ कि समस्त ज्ञेय अनादि प्रवाहमे चला आरहा है, और अन्त कालतक चलेगा।

२०६-प्रश्न—‘सकर-व्यक्तिकर’ दोषका क्या अर्थ होता है ?

(१) सकर-व्यक्तिकर दोषकी व्याख्या श्री देवसेनाचार्य आलापपद्धतिमेमे पढ लें ।

(२) सक्षेपमे इसका इतना ही अर्थ होता है कि एक पर्यायिका दूसरी पर्यायिके साथ ज्ञेयरूपसे सकरता (एकता) नहीं होती यदि सकरता हो जावे तो सकर दोष लागू पड़ता है ।

अपित करे (एक ही साथ ज्ञानमे ज्ञात हो) इसप्रकार उन्हें अपने प्रति नियत न करे (अपनेमे निश्चित न करे, प्रत्यक्ष न जाने), तो उस ज्ञानकी दिव्यता क्या है ? इससे (यह कहा जाता है कि) 'पराकाष्ठाको प्राप्त ज्ञानके लिए यह सब योग्य है ।'

(२) इसमे 'अक्रम' शब्द बड़ा उपयोगी है, भविष्यकी पर्याय जबतक प्रगट न होवे तबतक अनिश्चित रहे और प्रगट होवे तब ज्ञानमे ज्ञात हो तो क्रम हुआ, अक्रम नहीं हुआ । केवलज्ञान अपने प्रति ज्ञेयको नियत न करे ऐसा बनता नहीं है ।

(३) इस गाथामे ज्ञेयके स्वरूपकी अद्भुत शक्ति और ज्ञानकी अद्भुत शक्ति बतलाई है, साथ ही ज्ञानकी पराकाष्ठा क्या हो सकती है वह भी बतलाई है, ज्ञेयमे वर्तमान पर्याय प्रगट न हो तबतक वह ज्ञानके प्रति अनिश्चित रहे, तो ज्ञानकी अपनी अखण्डित प्रताप-युक्त अद्भुत शक्ति किसप्रकारकही जावे ? ज्ञानकी पराकाष्ठा किस-प्रकार कह सके ? इतना ही नहीं ज्ञेय स्वरूपकी ज्ञेयत्वकी अद्भुत शक्ति कहाँ रही ? अर्थात् प्रमेयत्व गुणकी अद्भुत शक्ति नहीं रही ?

(४) श्री प्रवचनसारकी गाथा ३८ और ३९ दोनोंकी टीकाओमे भविष्यका ज्ञेय नियत अर्थात् निश्चित है, स्थिर है ऐसा स्पष्टरूपसे बताया है, इसलिये कोई भी भविष्यकी विकारी पर्याय-को अनिश्चित मानना वह गम्भीर भूल है और भगवानके ज्ञानमे प्रत्यक्ष स्पष्ट नहीं आया ऐसा गाथा ३९की टीकापरसे सिद्ध होगा । भविष्यकी विकारी पर्याय प्रत्यक्ष नहीं जाननेमे आवे ऐसा मानना निज सर्वज्ञ शक्तिका भी अनादर है ।

२०९-प्रश्न-श्री प्रवचनसारकी गाथा २०० ज्ञेयाधिकारकी टीकामे कहा है कि "ज्ञेय ज्ञायक लक्षण सम्बन्धकी अनिवार्यताके कारण ज्ञेय-ज्ञायकको भिन्न करना अशक्य होनेसे विश्वरूपताको प्राप्त होता हुआ भी जो (शुद्धात्मा) सहज अनन्त शक्तिवाले ज्ञायक स्वभाव-के द्वारा एकरूपताको नहीं छोड़ता" इसका क्या अर्थ है ?

करना अशक्य है) यदि ऐसा न हो तो (यदि आत्मा सबको न जानता हो तो) ज्ञानके परिपूर्ण आत्म-सचेतनका अभाव होनेसे परिपूर्ण एक आत्माका भी ज्ञान सिद्ध न हो" ।

इसमें भी संस्कृतमें 'अत्यन्त अशक्य—विवेचनात्वात्' ऐसा शब्द प्रयोग किया है ।

यहाँ भी ज्ञेय और ज्ञानका, ज्ञान और ज्ञेयका परस्पर निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध सिद्ध किया है ।

२११-प्रश्न —'अत्यन्त अशक्य विवेचन' कहनेका क्या आशय है ?

उत्तर—ज्ञान, ज्ञेयमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता, फिर भी ज्ञानमें जिस प्रकारकी पर्याय जाननेमें आई वैसी ही भविष्यमें पर्याय होगी । ज्ञान और ज्ञेयके बीचका अनादि अनन्त परस्पर निमित्त-नैमित्तिक, उपादान-निमित्तका सम्बन्ध बताते हैं, ऐसा माननेमें न आवे तो बड़ा विप्लव होजावे क्योंकि ज्ञान एक प्रकारका हुआ, ज्ञेय दूसरे प्रकारसे भविष्यमें परिणाम और भविष्यमें एक प्रकारसे परिणामन हुआ और पूर्वमें उसे दूसरे प्रकारसे जाननेमें आया ऐसा कभी भी बनता नहीं है ।

ज्ञानके ज्ञेयभूत द्रव्य आलम्बन अर्थात् निमित्त है, यदि ज्ञान ज्ञेय को न जाने तो ज्ञानका ज्ञानत्व क्या रहा ? ज्ञेयका ज्ञान आलम्बन अर्थात् निमित्त है । यदि ज्ञेय ज्ञानमें ज्ञात न हो तो ज्ञेयका ज्ञेयत्व क्या हुआ ? (देखिये श्री प्रवचनसार गाथा ३७ पृ० ४६ फुटनोट)

ज्ञानका स्वरूप

२१२-प्रश्न —श्री समयसारकी गाथा १४३में केवलज्ञानका स्वरूप, विश्व-का साक्षीपना, निरन्तर प्रकाशमान, सहज, विमल, सकल, केवल-ज्ञानके द्वारा केवली भगवान सदा स्वयं ही विज्ञानघन हुआ है, उसमें एक-एक शब्दका क्या अर्थ है ? ✓

उत्तर—"भविष्यकी जो विकारी पर्याय (प्रगट होनेके पूर्व) अनिश्चित है इसलिये ज्ञानमें अनिश्चित रूपसे ज्ञात है और पीछे वर्तमानमें

परिपूर्णरूपसे आज्ञाती है ।" ऐसा माननेमें इसका निम्नतर प्रकाश-मानपना न रहा और अन्तरवाला प्रकाशमानपना रहा । अंग-विश्वका माक्षीपना न रहा ।

‘महजका’ अर्थ ऐसा होता है कि केवलज्ञानका ऐसा स्वभाव ही है, पंडित हेमराजजीने श्री प्रवचनमार्गकी गाथा ३७में कहा है कि “ज्ञानके स्वभावमें तर्क नहीं चल सकता है” इसलिये अकालमृत्यु परमें तर्क लगाना कि ‘वह भगवानके ज्ञानमें उसका ज्ञान निश्चित नहीं है और जब प्रगट होगा तब जाननेमें आवेगा’ ऐसे तर्कों के स्वभावके स्वरूपमें स्यान् ही नहीं है ।

उसीप्रकार मोक्ष जानेवाले जीवके कर्मकी निर्जरा ब्रह्म होगी और वह कब पूर्ण होगी, इस विषयमें अनियम है ऐसा मानकर भगवानके केवलज्ञानमें अनिश्चितपणाका तर्क लगाना अयोग्य है ।

श्री गोस्वामिकाके जीवकांड पृष्ठ ४३२में भी कहा है कि केवल-ज्ञानका और श्रुतकेवलीका ज्ञान एक जैसा ही है और इन दोनों-का ऐसा स्वभाव क्यों है ऐसा तर्क उठाना न्यायमें विरुद्ध है ।

‘विमल’का अर्थ मल न रहे, भविष्यकी विकारी पर्याय, अगुद्ध पर्याय किमप्रकार होगी वह जब तक पर्याय प्रगट न होवे तबतक अनिश्चित रहे ऐसा मानना ‘विमलता’में विरुद्ध है ।

‘मकल’का अर्थ-परिपूर्ण, कोई भी बात अज्ञात न रहे । अज्ञानीकी पर्याय और विकारी पुद्गलकी पर्यायका समय-समयमें व्यय होता है और उसी समयमें नई-नई पर्याय उत्पन्न होती हैं, इसीप्रकार हरसमयमें किम पर्यायका व्यय होकर कौनसी पर्यायका उत्पन्न होता ऐसा ज्ञान न हो ऐसा बन सकता ही नहीं है इसलिए समय समयको परिणमन ज्ञेय है वह भगवानके ज्ञानमें प्रतिभामित होता ही है यदि न हो ऐसा माननेमें आवे तो मकलज्ञानी कैसा हो सकता है और फिर समय-समयको पर्याय ज्ञेय किमप्रकार हो सकेंगी ? इसलिये भविष्यकी विकारी-पर्याय जवनक प्रगट नहीं होती है

तबतक वह अनिश्चित है ऐसा मानना ज्ञान और ज्ञेयके स्वरूपसे विरुद्ध है ।

“केवलज्ञानका कुछ और जानना अवशेष (बाकी) नहीं है” देखिये श्री प्रवचनसार गाथा ५१ पृ० ६७, प० हेमराजजी । पचास्तिकाय गाथा २४ पृष्ठ ६४, प० हेमराजजी, सर्वार्थसिद्धि वचनिका पृष्ठ ८८, पचास्तिकाय श्री जयसेनाचार्य गाथा ४३ पीछे-के नई गाथा ५ पृष्ठ ८१ में कहा है कि भगवानको कुछ ज्ञान हुवे और कुछ न होवे ऐसा है ही नहीं, यदि कोई भी बात अनिश्चित हो तो उसका अज्ञान रहा परन्तु ऐसा हो सकता नहीं है ।

केवली भगवानके ज्ञानको विज्ञानघन कहा है वह भी सिद्ध करते हैं कि कोई भी पर्याय एक समय भी अनिश्चित होवे तो उसका विज्ञानघनपना नहीं रहेगा ।

यहाँ भी ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञेय और ज्ञानका परस्पर निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध सिद्ध किया है ।

२१३—प्रश्न—श्री ममयमारकी गाथा २३ से २५ तककी टीकामें लिखा है कि जिसने समस्त सदेह, विपर्यय, अनध्यवसाय दूर कर दिये हैं और जो विश्वको (समस्त वस्तुओंको) प्रकाशित करनेके लिये एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञका ज्ञान है उसमें अनध्यवसायका क्या अर्थ है ?

उत्तर—जो भविष्यकी विकारी पर्याय जबतक वह प्रगट न होवे तबतक वह अनिश्चित हो तो भगवानके ज्ञानमें अनिर्णय रहा अर्थात् ‘अनध्यवसाय नामका दोष हुआ’ ऐसा सर्वज्ञके ज्ञानमें होता ही नहीं है । सर्वज्ञपना पर्यायमें प्रगट हुआ उसी समयसे भविष्यकी पर्याय किसप्रकार होनेवाली है, कब होनेवाली है, निमित्त-उपादान क्या, निमित्त-नैमित्तिक क्या, अविभाग प्रतिच्छेद कितना है इन सबका स्वरूप न जाने तो वह सर्वज्ञ कैसा ?

देसिये ! इस गाथाकी टीका बड़ी उपयोगी है । श्री अमृत-चन्द्राचार्य सर्वज्ञज्ञानका आश्रय लेकर केवलज्ञानमें वस्तुका स्वरूप कैसा आया है वह अज्ञानीको बताते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं माननेसे स्वयं म्रतः अपने दोषसे अज्ञानी रहे हो । ऐसा ममझना चाहिये कि सर्वज्ञ जैन धर्मका मूल है और उसके ज्ञानमें ज्ञेयका स्वरूप किमप्रकार आया है वह सर्वज्ञज्ञान अनुसार कहना चाहिए । 'जो विश्वको (ममम्न वस्तुओंको) प्रकाशित करनेके लिए एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञज्ञानसे स्फुट प्रगट किये गये जो नित्य उपयोग स्वभावस्वरूप जीव द्रव्य वह पुद्गल द्रव्यस्वरूप कैसा होगया कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि 'यह पुद्गलद्रव्य मेरा है' ?

वह टीका श्रीकुन्दकुन्दाचार्य कृत्त ममयमारकी गाथामे है और वही, गाथा २४मे सर्वज्ञके ज्ञानका आश्रय लिया है । जैनधर्मका स्वरूप ही ऐसा है कि सर्वज्ञके आश्रयमे ही सब ज्ञेयोंका स्वरूप निश्चित करना चाहिये ।

ज्ञेयका स्वरूप

२१८-प्रश्न-श्री प्रवचनमार गाथा ४१मे अनावरण, अनीन्द्रिय, सर्वज्ञ-ज्ञानका स्वरूप कहा है, उसमे लिखा है कि अनुत्पन्न एव व्यतीत पर्याय मात्र ज्ञेयताका अतिक्रमण न करनेसे ज्ञेय ही है ।
' उसका क्या अर्थ है ?

उत्तर-वह पर्याय तात्कालिकरूपमे ज्ञानमे ज्ञेय होती हैं, जब वह पर्यायें प्रगट होवे तब ज्ञानमे आवे उसके पहिले अनिश्चितरूपसे रहे और ज्ञानमे न आवे तो वह ज्ञेयताका अतिक्रमण हुआ अर्थात् ज्ञेय नहीं रहा । निरावरण ज्ञान ज्ञेय मात्रको (द्रव्य पर्याय मात्रको) जानता है । 'मात्र' शब्दसे स्पष्ट हुआ कि पर्याय विकारी हो कि अविकारी

हो ! किन्तु पर्यायपनेको उलघन नहीं करती है इसलिये 'पर्याय-मात्रमे ही उसका समावेश होगया' ।

२१५-प्रश्न-ज्ञान-ज्ञेयका-और ज्ञेय ज्ञानका परस्पर निमित्तपना आत्माको 'निर्मूढ' कहनेमे आता है उसका क्या अर्थ है ?

उत्तर—"सादि अनन्त अतीन्द्रिय स्वभाववाले शुद्ध सद्भूत व्यवहारनयसे तीन काल और तीन लोकके स्थावर-जगमस्वरूप समस्त द्रव्य-गुण-पर्यायको एक समयमे जाननेमे समर्थ सकल-विमल (सर्वथा निर्मल) केवलज्ञानरूपसे अवस्थित होनेसे आत्मा निर्मूढ है । (देखिये नियमसार गाथा ४३ पृ० ६२)

इसमे तीन काल और तीन लोकको एक समयमे जाननेकी सामर्थ्यता है, वह कब हो सकती है ऐसा विचार करने पर कोई भी भविष्यकी पर्याय स्वाभाविक हो कि विभाविक हो वह केवल-ज्ञान हुवे तबसे शुरू करके केवलज्ञानमे न आवे तो उसको ज्ञान कौन कहेगा ? परगकाष्ठाको पहुचनेवाले ज्ञानका स्वरूप अद्भुत है । विकारी पर्याय जब तक प्रगट न हो तबतक वह अनिश्चित है—ऐसा माननेवाला सर्वज्ञके स्वरूपको यथार्थपने नहीं जानता है, यहाँ 'समस्त' शब्द बड़ा उपयोगी है और वह पर्यायोको भी लागू पड़ता है । विकारी पर्याय पर्यायपनेका उलघन नहीं करती इसलिये समस्त पर्यायोमे विकारी पर्याय भी आ जाती है ।

ज्ञेयके लिये निमित्त है ऐसा नहीं माननेवालेका अभिप्राय श्री कुन्द-कुन्दाचार्यके अभिप्रायसे विरुद्ध है । देखिये श्री समयसारकी गाथा ३५६ से ३६५ पृष्ठ ४९६, ४९७, ४९८, ४९९ की टोका तथा श्री प्रवचनसारकी गाथा २६, ३६, ४३, २०० इत्यादि (देखिये इस लेखका पृ० ११०, १११)

२१६-प्रश्न-भविष्यकी विकारी पर्यायोको अनिश्चित कल्पना करने-वालोकी तरफसे क्या तर्क उठानेमे आते हैं ?

उत्तर-कब, कैसा निमित्त किसको कहाँ मिलेगा, उसकी कैसी प्रतिक्रिया

होगी यह वान अनिश्चित रहनी है ऐसा तर्क है । अब देखिये कैसा निमित्त किमको कहाँ मिलेगा वह वान केवलज्ञानमे न आवे तो किम ज्ञानमे आवे ? सर्वार्थ मिट्टि वर्चनिष्ठाके पृष्ठ १६६, १६७मे 'ऋद्धि प्राप्त आर्थ' का वर्णन, उममे अष्टांग महानिमित्त ज्ञान' का स्वरूप बताया है, ऐसे जीवको भी अतीत और अनागत ब्रह्म प्रकारको अगुद्ध पर्यायोका ज्ञान होना है तो केवलीको उमका पूर्ण ज्ञान न होवे ऐसा कैसे बन सकना है ? केवलज्ञानके स्वभावमे किनी तर्कको अवकाश ही नहीं है । इसलिये तर्क उठाकर कहा है कि—केवलज्ञानमे कुछ भी 'अनिश्चित' रहता है—इसप्रकार कहना न्यायमे विरुद्ध है । समय-समयकी पर्यायिका उत्पाद, व्यय, कारण कार्य, उपादान-निमित्त क्या है वह सब श्री प्रवचनमारकी गाथा ३७, ३८ और ३९के अनुसार केवलज्ञानो जानना ही है, श्री पञ्चास्तिकाय पृष्ठ ६८, १५५ और २२४मे केवलज्ञानका स्वरूप निम्न प्रकार कहा है ।—क्रमकरण व्यवधान रहित त्रयलोक्य-उदर-विवर्ती, समस्त वस्तुगत अनन्त धर्म प्रकाशक, अखण्ड प्रतिभामय केवलज्ञान (पृ० ६८ गाथा ४९) समस्त वस्तुगत अनन्त धर्म युगपत्, प्रकाश द्वारा परम चैतन्य विलाम लक्षण द्वारा ज्ञान गुण (पृ० १५५ गाथा ६६) समस्त वस्तुगत अनन्त धर्मोक्त युगपत् विशेष परिचित समर्थ केवलज्ञान ।

(पृ० २२४ गाथा १५४ वि० न० १६७२ आवृत्ति)

भविष्यकी विकारी पर्याय भी वस्तुका धर्म है और ज्ञेय है अन वह पर्याय भी धर्मपनेको उलघन नहीं करती है । इसलिये केवलज्ञान तात्कालिक रूपसे विशेष प्रकारमे (—कुछ भी अवशेष रहे बिना) उनको जानते हैं, और ज्ञेय अपना स्वरूप अकपपने ज्ञानको अर्पण करते हैं ऐसा समझना ।

२१७—प्रश्न—भविष्यकी विकारी पर्यायको अनिश्चित माननेमे कोई विचित्रता आती है ?

उत्तर—हाँ आती है—उसका खुलासा इसप्रकार है —

अनिश्चित माननेवालेको ऐसा होगा कि भगवानके समोसरण में सौ इन्द्र आये, सभा लगी वह कब उठेगी, इसका ज्ञान भगवानको केवलज्ञान हुआ तहाँसे नहीं हुआ क्योंकि वह सब विकारी जीवोंकी और विकारी पुद्गलोंकी पर्यायें हैं, जब समोसरण उठेगा तब भगवानके ज्ञानमें आयेगा वह विचित्रता आई, अवधिज्ञानी हैं और मन पर्ययज्ञानी हैं वह सब तो पहलेसे जान सकते हैं कि वह कब उठेगा और भगवान पहलेसे नहीं जानते ऐसी विचित्रता विकारी पर्यायोंको अनिश्चित माननेमें आई । अतः केवलज्ञान—स्वभावका तर्क न उठाकर जैसा आगममें कहा है वैसे सर्व स्वरूपको भगवान जानते हैं ऐसा मानना चाहिए ।

श्री सर्वार्थ सिद्धि, श्री अकलकदेव कृत राजवार्तिक, श्रीसमयसार, श्री गोम्मटमार, श्री प्रवचनसार, श्री समाधितक, श्री धवल, जयधवल, प्रमेयकमलमार्तंड, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, पद्मनन्दि आदि मन्त्र जगह केवलज्ञानका स्वरूप आता है उन सबका वर्णन करनेसे यह लेख बहुत बड़ा होजाता है इसलिये यहाँ पर लिखनेमें नहीं आया है । कृपा करके जिज्ञासु पढ़ लें ।

भगवान्के भामण्डलमें जो देखे उसको ७ भव देखनेमें आते हैं और भगवानके केवलज्ञानमें न आवे वह दूसरी विचित्रता है । भव जीवोंकी विकारी पर्याय है और उसके साथ आयुर्कर्म भी पुद्गलोंकी विकारी पर्याय है ।

२१८—प्रश्न—केवलज्ञानका स्वरूप क्रम और व्यवधानसे रहित कहनेमें आता है उसका क्या अर्थ है ?

उत्तर—यदि कोई भी पर्याय अनिश्चित हो तो उसके प्रगट होनेके पहिले उसका ज्ञान नहीं होगा, इसलिये वह ज्ञान केवलज्ञान नहीं हुआ । केवलज्ञानमें क्रम आया, अक्रम नहीं आया । केवलज्ञानमें कोई पर्दा, बाधा, अन्तराय नहीं है जिज्ञासुओंको यह स्वीकार करना चाहिए

कि-उत्पाद, व्ययरूप पर्याय हर समयमे होती है और उन उत्पाद, के लिए क्या-क्या उपादान कारण हैं, क्या-क्या निमित्त कारण वह सब केवलज्ञानमे बराबर आजाते हैं, यदि न आवे तो केवलज्ञान नहीं कहलाना और वह पर्यायें ज्ञेय नहीं कहलातीं, इनलिये कब, कैसा निमित्त मिलेगा वह सब अनिश्चित बात है ऐसा मानना तात्त्विक नहीं है, कल्पित है ।

किन समयमे कैसा निमित्त मिलेगा यह सब अवधिज्ञानमे, मन पर्याय ज्ञानमे, और योगियोको मालुम पड़ता है, साथ ही अष्टांग महा निमित्तज्ञानमे भी ज्ञात होता है, और भगवान-को केवलज्ञानमे भविष्यकी पर्याय ज्ञान न हो ऐसी बात जैन धर्ममे कैसे चल सकती है ?

२१६-प्रश्न—स्वामी कार्तिकेय अनुश्रविकाकी गाथा ३२१से ३२३मे जो कहा है उनमे क्या निद्ध होता है ?

उत्तर—जिम जीवको जिम विधिसे, जिस देशमें, जिम कालमें नियत है, जिनेन्द्रदेवने उनको जाना है । इससे उन जीवको उस देशमे उन विधिने, उसकालमे नियमसे जन्म-मरण होता है उसको हमरा कोई बदल नहीं सकता है । उसका अर्थ यह हुआ कि होनेवाली जन्म मरणकी जो विकारी पर्याय है वह भगवान केवलज्ञानमे जानते हैं, उसका काल भी जानते हैं, उसका क्षेत्र भी जानते हैं, उसकी विधि भी अर्थात् उपादान-निमित्तरूप सामग्री सब नियतरूपसे जिनेन्द्र देव जानते हैं ।

कैसा निमित्त किसको कहाँ मिलेगा, किस क्षेत्रमें मिलेगा उसकी कैसी प्रतिक्रिया (विधि) होगी, यह बात अनिश्चित रहती है ऐसी मान्यता इन गाथाओंसे गलत निद्ध होती है ।

अनेकान्त

निरिचित-अनिरिचित

२२०—छ द्रव्योकी हरेक पर्याय हरमयमे (अतीत, वर्तमान, अनागत) वह अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे निश्चित है। परद्रव्य क्षेत्र, काल भावसे निश्चित नहीं है अर्थात् अनिश्चित है, किन्तु इसलिये उसका निश्चित काल मिट जाता नहीं है। श्री ममयसार सर्व विद्युद्ध ज्ञान अधिकारकी गाथा ३०८ मे ३५१मे सब जीव और अजीवकी पर्यायोको क्रम-नियमित कहा है, कोई भी पर्यायोको क्रम अनियमित कहा ही नहीं है और पंडित जयचन्द्रजीने नियमितका अर्थ निश्चित किया है, इससे गिद्ध होता है कि मर्व छह द्रव्योकी अनादिमे-अनंत काल तककी पर्यायोका कालक्रम निश्चित ही है।

२२१—द्रव्यकी व्याख्या अनादि अनंत पर्यायोका पिंड ऐसा करनेमें आई है और गुणकी व्याख्या अपनी अनादि अनंत पर्यायोका पिंड ऐसा करनेमें आई है भूत, वर्तमान और भावी सब पर्याय हरेक द्रव्यकी 'स्वोचित' ही होती है ऐसा द्रव्य समूहका ज्ञेय स्वभाव है और 'स्वोचित' पर्याय दो वे नियमसे निश्चित ही हो सकती है। देविये प्रवचनमार गाथा २३६ की टीका। उस टीकाका उपयोगी भाग निम्न अनुसार है —

× × × "भूत-वर्तमान-भावी स्वोचित पर्यायोके साथ अज्ञेय द्रव्य समूहकी जाननेवाले आत्माको जानता है।"

बौद्धमत

२२२—एक भी विकारी-पर्यायोका, कि उसका एक भी धर्मका एक समय भी परिपूर्ण ज्ञान वर्तमानमे न हो तो द्रव्यका पूर्णज्ञान, गुणोका पूर्णज्ञान और पर्यायोका पूर्ण ज्ञान कभी भी नहीं होगा। ज्ञानका ऐसा अपूर्णस्वरूप तो अन्यधर्मों मानते हैं किन्तु जैनधर्म

उनसे विरुद्ध मानता है, देखो सूरतसे प्रकाशित पृष्ठ १६२ श्री प्रवचनसार गाथा ४१ मे श्री जयसेनाचार्य कहते हैं कि:—

२२३—“इसप्रकार अतीत व अनागत पर्यायें वर्तमान ज्ञानमें प्रत्यक्ष नहीं होती हैं ऐसे बौद्धोंके मतको निराकरण करते हुए तीन गाथायें कहीं, उसके पीछे इन्द्रियज्ञानसे सर्वज्ञ नहीं होता है किन्तु अतीन्द्रिय ज्ञानसे होता है ऐसा कहकर नैयायिक मतके अनुसार चलनेवाले शिष्यको समझानेके लिये गाथा दो, ऐसे समुदायसे पाँचवें स्थलमे पाँच गाथायें पूर्ण हुई ।”

२२४—भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवने वे गाथा ३७, ३८ और ३९ मे बौद्धोंके मतका निराकरण किया है, इससे सिद्ध हुआ कि अनागत पर्यायें ज्ञानमे एक समय भी प्रत्यक्ष न होवे तो—उसका एक भी अश, उसका एक भी धर्म, उसका देश, उसका काल, उसका आकार (स्वरूप) आदिमेसे एक छोटे मे छोटा अश अर्थात् अविभाग प्रतिच्छेद ज्ञानमे नहीं आवेगा किन्तु ऐसी मान्यता जैनकी नहीं होती ।

२२१—श्री प्रवचनसार गाथा ४०, ४१ नैयायिकमतका अभिप्राय असत्य है ऐसा बतलाते हैं, जो कोई एक भी भविष्यकी विकारी पर्याय सर्वज्ञके ज्ञानमे प्रत्यक्ष नहीं होती है ऐसा माननेवाला तो जिसको सबसे ज्यादा इन्द्रिय और मानसिक ज्ञान हो उसको ही सर्वज्ञ मानते हैं, जो कि यह अभिप्राय अयथार्थ है । मतिज्ञान आदि चारो ज्ञान क्रम-क्रमसे वर्तन करते इसलिये वे क्षायो-पशमिक हैं, इससे सिद्ध हुआ कि अपनेको जैन मानने पर भी जो जीव नैयायिकके अनुसार माने तो उसकी मान्यता असत्य है, वह सर्वज्ञकी आज्ञाके बाहर है ।

वर्तमानगम्य जगत परसे निश्चित पर्यायकी सिद्धि

२२२—वर्तमानमे जोन कार्लवर्ट नामका एक व्यक्ति अमेरिकामे रहता है

जो कि तत्त्वज्ञानमें अपरिचित है। इस पर भी वह कल, किस पेपर में कौनसा समाचार आवेगा और किसी भी भाषाके प्रथम पृष्ठपर मुख्य समाचारका हेडिंग (Hgding) क्या आवेगा वह आज स्पष्ट बता देता है। इस विषयमें ता० १४ से ता० १७-५-१९६३ के बम्बईके प्रसिद्ध पत्र टाइम्स ऑफ इन्डिया, जामे जमशेद, जन्मभूमि पत्रोंमें देख लेवे उसमें विस्तारसे वर्णन है।

२२३-मिस्टर-पीटर नामका एक भविष्य ज्ञानी है जिसका जन्म हालैंडमें हुआ है। आजकल वह अमेरिकामें रहता है। वह हमारे व्यक्तियोंके भविष्यमें क्या-क्या मुरप घटनाये होनेवाली हैं वह कुछ नमयकी मर्यादा तक की कह देता है। यह बात कसौटी पर लेनेमें सच्ची मालूम पटी है।

२०४-अब देखिये कि वर्तमान कालके कितनेक शास्त्र अभ्यासी कहते हैं कि ज्ञेयमें विकारी पर्याय अनिश्चित है, जब वह वर्तमान रूप प्रगट होगी तब ज्ञानमें प्रत्यक्ष होगी जब कि वर्तमानमें तत्त्वज्ञानसे अपरिचित व्यक्ति भी भविष्यकी बातें निश्चित जान लेते हैं और अनादिसे अनन्त काल तकका केवलज्ञानी और मिद्ध भगवानके ज्ञानमें वह अनिश्चितरूपसे है ऐसा मानना। .. देखिये कैसी विचित्रता है। जो कालवर्ट और पीटर अपना भविष्य नहीं जान सकते और दूसरोंका वह भविष्य बता देते हैं।

२२५-भविष्यमें होनेवाली विकारी पर्यायें अनिश्चित हैं, वह किमने जाना ? केवलज्ञानीके ज्ञानमें तो नात्कालिकरूप और विशेषरूपसे प्रत्यक्ष निश्चित ही दिखता है, अवधिज्ञानीको भी अपने ज्ञानके विकासकी मर्यादाके अनुसार निश्चित दिखता है और उसीप्रकार मन पर्याय ज्ञानीको, योगियोंको, श्रुतकेवलियोंको, श्रुतज्ञानियोंको और अण्टाग महा निमित्त ज्ञानियोंको निश्चितरूपसे दिखते हैं।

२२६-आगम तो भगवान अरहत सर्वज्ञ उपक्ष है अर्थात् सर्वज्ञने स्वयं जानकर उपदिष्ट है, उसमें तो कोई भी जगह पर केवलज्ञानका विषय

(ज्ञेय) अनिश्चित हो ऐसा कहा नहीं है इससे सिद्ध न हुआ कि—वह अनिश्चित बात कल्पित है । (देखिये श्री प्रवचनसार गाथा ३४ और उसकी टीका ।)

अकाल—अनियम—अनवस्थित—अनियत—अनिश्चित

२२७—जिज्ञासुओंको सावधानी पूर्वक शास्त्रके शब्दोंका अर्थ करना चाहिये । अर्थ करनेकी रीतिमें किस नयका कथन है वह भी समझ लेना चाहिये । किसी भी शब्द और वाक्यका अर्थ तत्त्व स्वरूपसे विरुद्ध नहीं होना चाहिए ।

(१) अकाल :—

२२८—सोपक्रम आयुवाले जीवके नियमसे आयु कर्मकी उदीरणा होती है ; उस मरणको व्यवहारनयसे अकाल—मृत्यु कहते हैं और निश्चयनय से सब मरणको 'स्वकर्म कृत काल कला' कहा है, कोई भी मरण आगे—पीछे नहीं होता है । (देखिये अनित्य पचाशत श्लोक १८)

२२९—'अकाल' शब्द भगवान् पद्म प्रभुकी पूजामें भी आता है, वह निम्न प्रकार हैं—

इस विकट काल अकाल माही पद्म प्रभु पद ध्याइये,

तिहिं भक्ति बस निज लहै पद्मा सुख अनोपम पाइये ।

२३०—इस पंक्तिमें 'अकाल' शब्दका अर्थ अनिश्चित काल हो सकता नहीं है किन्तु पद्मकालको विकट काल कहनेमें आया है इसलिये उसको 'अकाल' कहा है 'अकाल मृत्यु'में अकालका अर्थ अनिश्चित काल ऐसा होता नहीं है । आगममें कोई जगह पर ऐसा अर्थ करनेमें आया ही नहीं है । भगवती आराधनामें आयु कर्मकी उदीरणाको अकाल कहा है । वह अपने स्वकालमें हो होती है, अन्य कालमें नहीं । जिस जीवको अकाल मृत्यु हुई ऐसा कहनेमें आता है उसने तो पूर्व भव में सोपक्रम आयुका बध किया था, (निरूपक्रम आयुका बध नहीं किया था) इतना आयु कर्मके स्वरूप भेदोंको बतानेके लिये अकाल

मृत्यु कहनेमें आया है। इसलिये वे अपने निश्चितकालमें नहीं होते हैं ऐसा नहीं है।

(२) अनियम :—

२३१—‘अनियम’ शब्दके प्रयोगसे अनिश्चितपना मान लेना न्यायसे विरुद्ध है। ‘अनियम’—का अर्थ नियम नहीं इतना होता है। राज-वार्तिकमें अध्याय पहला सूत्र तीसरेकी टीकामें ‘वार्तिक’ सातमें शिष्यने एक प्रकार कालका नियम सब भव्योंके लिये कहा था। ऐसा नियम नहीं है, वह बतानेके लिये ‘काल अनियमात्’ ऐसा कथन वार्तिक ६ में आया है, परन्तु मोक्ष जानेवाले जीवको स्वकाल अनिश्चित है ऐसा उसका अर्थ होता नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने-वाले जीवको निर्जरा और मोक्षका काल अनिश्चित है ऐसा अर्थ करना वह श्री धवलासे श्री प्रवचनसारमें जयसेनाचार्यकी टीकासे, द्रव्य सग्रहकी टीकासे, श्री समयसार कलश टीकासे तथा श्री प्रवचनसार गाथा २०० की टीकासे विरुद्ध है।

(३) अनवस्थित :—

२३२—ससारी जीवकी पर्यायको स्वभावसे अनवस्थित कहा है, उसका अर्थ इतना है कि कोईका स्वभाव केवल अविचल एक-रूप रहने-वाला नहीं है; इसका अर्थ कौनसी विकारी पर्याय कब होगी वह निश्चित नहीं है ऐसा नहीं होता। ‘अनवस्थित’का अर्थ विभावरूप पर्याय होता है, अर्थात् मनुष्यादि पर्याय विनश्चर है ऐसा उसका अर्थ समझ लेना। देखिये श्री प्रवचनसार गाथा १२० पृष्ठ १६६ श्री जयसेनाचार्यकी टीका—सिद्धकी पर्याय ऐसी न होनेसे अविनाशी कहनेमें आती है और ससारी पर्याय इससे विरुद्ध है। प० हेमराज जी लिखते हैं कि, “इसलिये ससारमें मनुष्यादि कोई भी पर्याय अविनाशी नहीं है। स्वभाव—ही से सब अस्थिररूप है।” इसलिये

अनवस्थितका अर्थ अस्थिर अर्थात् मिट्टीकी अविनाशी पर्यायसे विरुद्ध ऐसा अर्थ होता है ।

(देखिये श्री अमृतचन्द्र आचार्यकी टीका पृ० १५७ और श्री ममय-
मारको गाथा २०३ की टीका)

(४) अनियत :—

२३३—वह विभाव पर्याय जो अस्थिर पर्याय है उसीको अनियत कहनेमें आता है क्योंकि वह एकरूप नहीं रहती है, किन्तु हरेक विभाव-पर्यायका स्वकाल है वह अन्य कालमें होती नहीं है । देखिये इस लेखका पृष्ठ २४८, २४९, २५०)

(५) अनिश्चित :—

२३४—अनिश्चित पर्यायका अर्थ अस्थिर होता है उसको अनियत भी कहते हैं लेकिन उसका स्वकाल नियत नहीं है ऐसा नहीं है । नियत है—निश्चित है । यदि निश्चित न हो तो वह ज्ञेयकी व्याख्यामें आवेगा ही नहीं (देखिये ज्ञेयका स्वरूप इस लेखमें अनेक स्थल पर आया है)

२३५—प्रथम प्रश्नका उत्तर पूर्ण करके पूर्व, भगवान् अमृतचन्द्राचार्यके कलश ६२ पर लक्ष्य खींचनेमें आता है वह कलश निम्न प्रकार है—

✓ || आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान ज्ञानादन्यत्करोति किम् ।
पर भावस्य कर्तात्मा मोहोय व्यवहारिणाम् ॥

अर्थ —आत्मा ज्ञानस्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, वह ज्ञानके अतिरिक्त अन्य क्या करे ? आत्मा पर भावका कर्ता है ऐसा मानना (तथा कहना) सो व्यवहारी जीवोंका मोह (अज्ञान) है ।

जयवंत वर्यो स्याद्वाद मुद्रित जैनेन्द्र शब्द ब्रह्म ।

जयवंत वर्यो शब्दब्रह्ममूलक आत्म तत्त्वोपलब्धि ॥

(क्रमशः)

सैद्धान्तिक चर्चा

लेख नंबर ६ गतांक से चालू

धर्मका मूल सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ वीतराग कथित तत्त्वार्थोंका श्रद्धान विपरीत अभिप्राय रहित और भावभासन सहित श्रद्धान है, जो निज शुद्ध अंतःतत्त्वके आश्रयसे ही हो सकता है। जो जीव अपने हित (-सुख) के इच्छुक हैं, उनको सात तत्त्वमें भी मोक्षतत्त्व (-अपना सर्वज्ञ वीतराग स्वभाव) कैसा है और अपूर्व साधन द्वारा मोक्षदशा प्रगट करनेवाले अर्हन्त और सिद्ध परमात्मा (सर्वज्ञ) का स्वरूप क्या है वह विशेषरूपमें अच्छी तरह जानना ही चाहिये। जिनको अपूर्व तत्त्वज्ञानकी जिज्ञासा होगी, ससार-भव-दुःखसे मयभीत होगा, यथार्थता-वीतरागताकी ही ग्रहण करना चाहते हैं वे मध्यस्थतासे और धैर्यसे इस लेखमालाको पढ़कर सच्चे समाधानको प्राप्त करेंगे।

प्रश्न २ की

भूमिका

प्रथम प्रश्नके जवाबका विशेष खुलासा अन्तिम प्रश्न तक आवेगा। इसलिए उसको बराबर पढ़ लेना।

जिज्ञासुओं को

विशेष समझने योग्य

(१)

२३६-श्री जैन सिद्धान्तमे 'समय' तीन प्रकारका है —

(१) ज्ञान समय (२) अर्थ समय (३) शब्द समय, श्री पचास्ति काय गाथा ३ की टीकामे कहा है कि —

(१) पाँच अस्तिकायका 'समवाद' अर्थात् मध्यस्थ (रागद्वेषसे

विह्वल नहीं हुआ) पाठ (नौमिक या गाम्ब्रान्ट निरूपण) वह शब्द समय है अर्थात् शब्दागम वह शब्द समय है ।

(२) मिथ्यादर्शनके उदयका नाश होनेपर उस पञ्चान्तिकायका ही सम्यक् अर्थात् सम्यक्ज्ञान वह ज्ञानमय है, अर्थात् ज्ञाना-
गम वह ज्ञान समय है ।

“(३) कथनके निमित्तमे ज्ञान हुए उस पञ्चान्तिकायका ही वस्तुनूपने समवाय अर्थात् समूह वह अर्थ समय है अर्थात् नव पदार्थ समूह वह अर्थ समय है” ।

(२)

२३७—श्री प्रवचननार भगवानकी दिव्यध्वनिका माग है क्योंकि प्रवचनका प्रथं दिव्यध्वनि होना है । श्री प्रवचननाम्मे तीन अधिकार आये हुये हैं —

(१) ज्ञान अधिकार (२) ज्ञेय अधिकार (३) चरणानुयोग अधिकार श्री प्रवचननाम्मे ज्ञान अधिकारमें गाथा ४९की टोकामे कहा है कि —

“अपनेको जानने पर समस्त ज्ञेय ऐसे होते हैं कि मानों वे ज्ञानमें स्थित ही हों, क्योंकि ज्ञानकी अवस्थामेंसे ज्ञेयाकारोंको भिन्न करना अशक्य है । यदि ऐसा न हो तो (यदि आत्मा सबको न जानता हो तो) ज्ञानके परिपूर्ण आत्मसचेतनका अभाव होनेमे परिपूर्ण एक आत्माका भी ज्ञान सिद्ध न हो” यह ज्ञान समय हुआ ।

श्री प्रवचनसार ज्ञेय अधिकारकी गाथा २०० मे निम्न प्रकार कहा है —

“ज्ञेय जायक लक्षण सम्बन्धकी अनिवार्यताके कारण ज्ञेय जायकको भिन्न करना अशक्य होनेसे विश्वरूपताको प्राप्त होता

है इसलिए जैसे केवली और सम्यक् श्रुतज्ञानी जानते हैं वैसा ही ज्ञेयका स्वरूप, परिणमन आदि स्वयमेव-स्वत होता है इससे विरुद्ध कभी होता ही नहीं है। ज्ञान ज्ञेयको जबरदस्तीसे परिणमित करावे और ज्ञेयज्ञानको जबरदस्तीसे परिणमित करावे तो निमित्तने उपादान पर निश्चयसे प्रभाव डाला ऐसा हो जावेगा। निमित्तका कुछ भी प्रभाव उपादान पर हो तो वे दोनों द्रव्य एक हो जावेंगे। निमित्त होते ही हैं किन्तु निमित्त चाहिये ऐसी मान्यतामे निमित्ताधीन दृष्टिरूप मिथ्यात्व और अनवस्था दोष आता है।

ज्ञानमे ज्ञेयका जैसा स्वरूप, परिणमन आदि आता है, वैसा ही ज्ञेयका स्वरूप और परिणमन स्वयमेव-स्वत तीन लोक और तीन कालमे होता है, जैसा ज्ञेयका स्वरूप और परिणमन है वैसा ही ज्ञान जानता है अर्थात् उसका ज्ञान स्वयमेव-स्वत करता है, तीन लोक और तीन कालमे इससे विपरीत होता नहीं है।
१२-इसलिए स्वामी विद्यानन्दजी अपने 'पात्रकेशरी' स्तोत्रमे केवल-ज्ञानका शब्द दिया है और कहा है कि भगवान्‌के ज्ञानके वश सब पदार्थोंका परिणमन तीनो काल होता है। इसप्रकार सब आचार्योंका एक ही प्रकारका मत है। कोई भी भविष्यकी विकारी पर्याय और उसका निमित्त भगवान्‌के ज्ञानमे तात्कालिक-रूपसे न आवे ऐसा बन सकता ही नहीं है।

(३)

३-सम्यक्‌ज्ञानके पाँच प्रकार हैं —

(१) सम्यक्‌मति (२) सम्यक्‌श्रुत (३) सम्यक्‌अवधि
/ (४) मन पर्यय (५) केवलज्ञान ।

४-एकसे चार तकके ज्ञान छद्मस्थके होते हैं। केवलज्ञान सर्वज्ञको होता है। छद्मस्थका सम्यक्‌ज्ञान चारमेसे किसी भी प्रकारका हो वह सब केवलज्ञानानुसार है। केवलज्ञानमे एक प्रकारसे जाननेमे आवे और यह चार प्रकारका सम्यक्‌ज्ञानमे उससे उल्टा (विपरीत) जाननेमे आवे तो उसका सम्यक्‌रूप रहेगा ही नहीं युगपत् सर्व

भासन हो या क्रम भासन हो यह दूसरी बात है । (देखिये स्वामी ममन्तभद्र कृत 'आत्ममोमासा' श्लोक १०१) ।

२४५—वस्तु स्वरूपका जो ज्ञान छद्मस्थ दशामे निश्चित किया था वह ही केवलज्ञानमे जाना तब प्रतीति परम अवगाढ होती है । केवलज्ञान होने पर जो छद्मस्थ अवस्थाका सम्यक्ज्ञान असत्य था ऐसा जाननेमे आवे तो श्रद्धा भिन्न-भिन्न होगी और ज्ञान भी मिथ्या होगा, छद्मस्थके ज्ञानमे और केवलीके ज्ञानमे हीनता—अधिकता, अस्पष्टता—स्पष्टताका अंतर हो वह दूसरी बात है किन्तु जिसप्रकार वस्तु केवल-ज्ञानमे अनादि अनन्त ज्ञात होती है उसीप्रकार छद्मस्थके सम्यक्ज्ञान-मे भी वस्तु अनादि अनन्त जान होती है । छद्मस्थके ज्ञानमे जो वस्तु अनादि अनन्त जाननेमे आती है वही वस्तु केवलज्ञानमे भी अनादि अनन्त जाननेमे आती है क्योंकि सब सम्यक्ज्ञान केवलज्ञानानुसार है—एक दूसरेसे विरुद्ध नहीं होते हैं । (देखिये श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक देहलीसे प्रकाशित हिन्दी अध्याय न० ६ पृष्ठ ४७५)

२४६—इम विषयमे श्रीगोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा १६६ की टीका-मे कहते हैं —

“अरे तार्किक भव्य ! मसारी जीवोका परिमाण अक्षयानन्त है इसलिये केवली केवलज्ञान दृष्टिसे और श्रुतकेवली श्रुतज्ञान दृष्टिसे ऐसा ही देखा है । इसलिए यह सूक्ष्मता तर्कगोचर नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण और आगम प्रमाणसे विरुद्ध होनेसे वे तर्क अप्रमाण हैं । जैसे किसीने कहा कि अग्नि उष्ण नहीं क्योंकि अग्नि है वह पदार्थ है जो जो पदार्थ हैं वे-वे उष्ण नहीं जैसे जल उष्ण नहीं है ऐसा तर्क किया परन्तु यह तर्क प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध है अग्नि प्रत्यक्ष उष्ण है इसलिए यह तर्क प्रमाण नहीं है × × ऐसे ही जो केवली प्रत्यक्ष और आगमोक्त कथन उससे विरुद्ध होनेसे तेरा तर्क प्रमाण नहीं । × × ×

... सुदकेवल च णाण दोष्णिणवि सरिसाणि होति बोहादो,
सुदणाण तु परोक्ख पच्चक्ख केवल णाण ॥ ३६६ ॥
श्रुतकेवल च ज्ञान द्वे अपि सदृशे भवतो बोधात् ।
श्रुतज्ञान तु परोक्ष प्रत्यक्ष केवल ज्ञान ॥ ३६६ ॥

टीका—श्रुतज्ञान और केवलज्ञान दोनों समस्त वस्तुओंके द्रव्य गुण पर्याय जाननेकी अपेक्षा समान हैं । इतना विशेष श्रुतज्ञान परोक्ष है, केवलज्ञान प्रत्यक्ष है ।

भावार्थ :—जैसे केवलज्ञानका अपरिमित विषय है वैसे ही श्रुतज्ञानका अपरिमित विषय है । शास्त्रसे सभीको जाननेकी शक्ति है परन्तु श्रुतज्ञान सर्वोत्कृष्ट होने पर सर्व पदार्थोंके विषय परोक्ष कहना अविशद—अस्पष्ट ही है क्योंकि अमूर्तिक पदार्थोंके विषय या सूक्ष्म अर्थ पर्यायोंके विषय या अन्य सूक्ष्म सूक्ष्म अशोंके विषय विशदता करके प्रवृत्ति श्रुतज्ञानकी नहीं होगी । और जो मूर्तिक व्यजन पर्याय या अन्य स्थूल अश इस ज्ञानके विषय है उनके विषय भी अवधिज्ञानादिकी भाँति प्रत्यक्षरूप नहीं प्रवर्तें हैं, इससे श्रुतज्ञान परोक्ष है, और केवलज्ञानको प्रत्यक्ष कहिए विशद और स्पष्टरूप मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थ *स्थूल सूक्ष्म पर्याय उनके विषय प्रवर्तें हैं, क्योंकि समस्त आवरण और वीर्यातिरायके क्षयसे प्रगट होते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष है । 'अक्ष' कहिए आत्मा उसके प्रति निश्चित होकर 'परद्रव्यकी अपेक्षा' नहीं चाहते हैं इसलिए प्रत्यक्ष कहते हैं । प्रत्यक्षका लक्षण विशद या स्पष्ट है । जहाँ अपने विषयको जाननेमें कमी नहीं होती उसको विशद या स्पष्ट कहते हैं और उपात्त या अनुपात्तरूप परद्रव्यकी अपेक्षा सहित जो होता है उसको परोक्ष कहते हैं । इसका लक्षण अविशद अस्पष्ट जानना । मन नेत्र अनुपात्त है अन्य चार इन्द्री उपात्त हैं । इसप्रकार श्रुतज्ञान केवलज्ञान विषय प्रत्यक्ष परोक्ष

* सस्कृतमें 'अथ व्यजन पर्याय' तथा 'सर्वं' ऐसा शब्द आया है ।

इन शब्दोंका स्पष्टीकरण उपसंहारमें आवेगा ।

लक्षण भेदसे भेद है और विषय अपेक्षा समानता है । इमलिए श्री समन्तभद्राचार्यने देवागम स्तोत्र विषे कहा है :—

स्याद्वाद-केवलज्ञाने सर्वं तत्त्व प्रकाशके ।

भेद साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतम भवेत् ॥

इसका अर्थ —स्याद्वाद तो श्रुतज्ञान और केवलज्ञान यह दोनों सर्व तत्त्वके प्रकाशी हैं परन्तु प्रत्यक्ष परोक्ष भेदसे भेद पाते हैं इन दोनों प्रमाणोंके विषय अन्यतम जो एक सो अवस्तु है एकका अभाव माने तो दोनोंका अभाव—विनाश जानना” अर्थात् इनमेसे एक ही कहिये और एक न कहिए तो ऐसा अन्यतम होय तो अवस्तु होय (देखिये श्री आप्तमीमांसा हिन्दी पृष्ठ १०६) वस्तुरूपसे यह दोनों एक दूसरेसे भिन्न नहीं है । (देखिये पण्डित टोडरमलजीकी रहस्य पूर्ण चिट्ठी देहलीसे प्रकाशित पृष्ठ ५१२)

२४६—नोट—केवलज्ञानमे सर्व पदार्थ ‘निश्चित’ हैं कोई भी पदार्थ उपादान—निमित्त और उसका कोई भी धर्म अश अनिश्चित है ही नहीं ऐसा बतानेके लिए टीकामे ‘निश्चित’ शब्द आया है । ऐसा न माने और कोई भी अशको अनिश्चित माने वह अल्प-ज्ञानको केवलज्ञान मानते है । उसको सर्वज्ञका ज्ञान पराकाष्ठा रूप परिणमित है, ऐसी श्रद्धा है ही नहीं ।

श्री प्रवचनसारकी गाथा ८०मे स्पष्ट लिखा है कि जो जीव अरहन्तदेवका द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्वको यथार्थपने जानते हैं उसका पुरुषार्थ परसन्मुखसे हटकर स्वसन्मुख हुवे बिना रहता नहीं है और उसीप्रकार आत्माका ज्ञाता होजाता है ।

जो जीव अरहन्तकी पर्यायको (—केवलज्ञानकी पर्यायको) पराकाष्ठारूपसे मानते नहीं है अर्थात् कोई भी विकारी पर्यायको और उसके निमित्तादिको अनिश्चित मानते हैं उन जीवोंकी पर्याय सदा परसन्मुख रहेगी, स्वसन्मुख होगी ही नहीं, अर्थात् परकी कर्त्ताबुद्धि, परसे लाभ-नुकसानकी बुद्धि, और रागके कर्त्तापनाकी बुद्धि जो

अनादिसे चली आती है, उसकी अभाव होगा ही नहीं, उसका दृष्टि-संयोगकी ओर झुकनेवाली और सदैव परद्रव्य अर्थात् निमित्त आधीन रहेगी और उसको स्वाधीनताका प्रगटपना कभी होगा ही नहीं।

२५०—‘अनिश्चित’ शब्दका अनेक अर्थ होता है, जब स्व-समय अथवा स्वभाव भाव (एक तरफ) और पर समय अथवा विभाव भाव (दूसरी तरफ) का प्रश्न हो तो विकारी भाव जीवका है कि पुद्गलका है, वे अपने स्वभावमे नियत, निश्चय, स्थिर, एकरूप रहे तो उसको ‘निश्चित’ कहते हैं और जो अपने स्वभावमे निश्चल न हो और विकाररूप परिणमे तो उसको अनियत—अनिश्चित कहते हैं, किन्तु वह दोनों प्रकारकी पर्यायें द्रव्योकी भावगत पर्यायें हैं उनका समय सदैव स्वकालसे निश्चित हो होता है और केवलज्ञानमे वह परिपूर्णरूपमे उसके निमित्त सहित भासते हैं, केवलज्ञानमे वे परिपूर्ण रूपसे निश्चित ही हैं, अनिश्चित हैं ही नहीं अतः कब कैसा निमित्त मिलेगा कैसी उसकी प्रतिक्रिया होगी आदि बातें अनिश्चित रहती हैं” इसप्रकारकी जिसकी मान्यता है वह मान्यता केवलज्ञानकी अस्वीकार करनेवाली है केवलज्ञान ‘सर्व भावगत’ है यह सब बातें आगे आचुकी हैं इसलिए किमी भी पर्यायको ‘अनिश्चित’ मानना न्याय विरुद्ध है, सर्वज्ञके ज्ञानमें छः द्रव्य सर्वकाल (अस्तिसे) और आदि अन्त रहित (नास्तिमे) इसप्रकार अनेकान्त स्वरूप देखनेमें आते हैं।
(From eternity and end lcs)

२५१—श्री प्रवचनसारमे ज्ञेय अधिकार आया है, ज्ञेय अधिकारकी ३ (६५) ४ (६६) ५ (६७) ६ (६८) मे उसका वर्णन है।

श्री प्रवचनसार गाथा ६५मे सर्वज्ञ भगवान् ‘द्रव्य’ किसको कहते हैं वह बतलाते हैं, स्पष्टताके लिए उसमे ‘ध्रुवन्ति’ शब्द आया है, गाथा ६६मे ‘द्रव्य’का अस्तित्व सर्वकाल है ऐसा कहते हैं, गाथा ६७मे “वास्तव धर्म उपदीशता जिनवर वृषभ” सब द्रव्योका स्वरूप ‘सत्’ दिखलाते हैं और गाथा ६८मे द्रव्यस्वभाव—सिद्ध है और सत् है

ऐसा “श्री जिनोंने तत्त्वतः कहा है” आगममे (भगवानकी दिव्य-ध्वनिमे भी) उसीप्रकार सिद्ध है और ऐसा नहीं माननेवाला पर समय है ऐसा कहा है ।

श्री प्रवचनसारकी गाथा ६५ मे इसप्रकार है —

अपरिव्यक्त स्वभावेनोत्पादव्ययध्रुवत्व सवद्धम् ।

गुणवच्च सपर्यायित्तद्द्रव्यमिति ब्रुवन्ति ॥६५॥

अर्थ—स्वभावको छोड़े बिना जो उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य सयुक्त है तथा गुण युक्त और पर्याय सहित है, उसे ‘द्रव्य’ कहते हैं । (अर्थात् सर्वज्ञ कहते हैं) ।

श्री प्रवचनसारकी गाथा ६६ मे भी निम्नप्रकार कहा है —

सद्भावो हि स्वभावो गुणै स्वकपर्ययैश्चित्रै ।

द्रव्यस्य सर्वकालमुत्पादव्ययध्रुवत्वं ॥६६॥

अर्थ—सर्वकालमे गुण तथा अनेक प्रकारकी अपनी पर्यायोसे और उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे द्रव्यका जो अस्तित्व है वह वास्तवमे स्वभाव है ।

श्री प्रवचनसारकी गाथा ६७ मे निम्नलिखित है —

इह विविध लक्षणाना लक्षणमेक सदिति सर्वगतम् ।

उपदिशता खलु धर्मं जिनवरवृषभेण प्रज्ञप्तम् ॥६७॥

अर्थ,—धर्मका वास्तवमे उपदेश करते हुवे जिनवर वृषभने इस विश्वमे विविध लक्षण वाले (भिन्न भिन्न स्वरूपास्तित्व वाले सर्व) द्रव्यो का ‘सत्’ ऐसा सर्वगत लक्षण एक कहा है —

श्री प्रवचनसारकी गाथा ६८मे निम्नप्रकार कहा है —

द्रव्य स्वभाव सिद्ध सदिति जिनास्तत्त्वतः समाख्यातवन्तः ।

सिद्ध तथा आगमतो नेच्छति यः स हि पर समय ॥६८॥

अर्थ—द्रव्य स्वभावसे सिद्ध और (स्वभावसे ही) ‘सत्’ है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने यथार्थतः कहा है, इसप्रकार आगमसे सिद्ध है, जो इसे नहीं मानता वह वास्तवमे पर समय है ।

२५२—सब गाथाओमे स्पष्टरूपसे कहनेमे आया है कि यह सब सर्वज्ञके ज्ञानमे भलकते हैं, उसको जो न माने वे पर समय हैं ।

जो वस्तु 'सर्वकाल' अस्तित्वरूप हो वह सर्वज्ञके ज्ञानमे किसप्रकार सर्वकाल मिटकर 'अल्पकाल' हो जावे ? किसप्रकार उसका अनादि-अनन्तरूप मिटकर 'सादि सान्त' हो जावे ? (१) भगवान्का ज्ञान (२) वस्तुका स्वभाव (३) आगम, यह तीनों एक ही प्रकारके होते हैं, ऐसा 'जिनोत्तमने' कहा है (देखिये पचास्तिकाय गाथा २-३ तथा उन दोनों आचार्योंकी टीका) वह रहेगा ही नहीं ।

२५३—भगवान् अकलकदेव तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ५ सूत्र ६ की टीका 'राजवातिक'मे भी कहते हैं कि जो वस्तु वस्तुरूप तत्त्वतः सर्वकाल (अनादि अनन्त) है, वह अल्पकालीन नहीं हो सकती है । सर्वज्ञने अनन्तको जान लिया उसका अर्थ वे सान होगया ऐसा नहीं है क्योंकि अनन्त अनन्तरूपसे ही ज्ञात होता है, उसीप्रकार सर्वज्ञने अनादिको जान लिया उसका अर्थ वे मादि होगये ऐसा नहीं है क्योंकि अनादि अनादिरूपमे ज्ञात होता है । श्री पूज्यपादाचार्य सर्वार्थसिद्धिमे और श्री वीरमेनाचार्य भी श्री घवलमे उसीप्रकार कहते हैं 'छह द्रव्य सदा काल, उसके अनन्तगुणे (सर्वे गुणे) अनादि अनन्त है और उसकी पर्याय भी अनादिमे है और अनन्तकाल तक रहेगी' ।

२५४—सर्वज्ञेय अनादिसे अनन्तकाल तक होनेसे अर्थात् सर्वकाल होनेसे उसको परिपूर्ण जाननेवाला सर्वज्ञज्ञान भी अनादि-अनन्त होता है, अनादि अनन्त ज्ञानका धारण करनेवाला सिद्ध भगवान् और केवली भगवान् है वह भी अनादि अनन्त है ऐसा निर्णय करना चाहिए ।

२५५—तीर्थंकर भी अनादिसे होनेमे सी इन्द्र भी अनादिसे हैं और सक्षेपमे साररूप ऐसा समझना चाहिए कि ६ तत्त्व प्रवाहरूपसे अनादि हैं और अनन्तकाल तक रहते हैं अर्थात् सदाकाल हैं, हैं, हैं ।

गोम्मटसार जीवकाण्ड

२५६—अब क्रमानुसार स्थिति अधिकारका वर्णन करते हैं ।

छद्मव्यावृत्ताय मरिच तिर्यकान् अत्यपञ्जाये ।

वेज्जपञ्जायेदा, निलिदे नाण दिट्ठिनादो ॥५८१॥

पङ्क् द्व्यावम्भ्याग नृदृशं त्रिकानार्थं पयसि ।

व्यजन पयसि वा निलिने तेषां स्थितित्वात् ॥५८१॥

अर्थः—अवस्थान=स्थिति छद्मव्योक्ति समान है क्योंकि त्रिकान् मन्त्रस्वी अर्थ पञ्ज वा व्यजन पयसि के मिलने से ही उनकी स्थिति होती है ।

परमम्बन्धी केवलज्ञानमें व्यापारसे व्यवहारनय (अभूतार्थनय)

और निश्चयनय (भूतार्थनय) का प्रवर्तन

२५७—किनसे कहते हैं कि सर्वत्र व्यवहारनयसे परको जानते हैं और व्यवहारनय अभूतार्थ है इसलिए भगवान् परको जानते ही नहीं हैं, उस जीवको नय मन्त्रस्वी मन्त्रा ज्ञान ही नहीं है । आगम-का कथन अनेकान्त है, भगवान् के 'परमम्बन्धी' ज्ञानको दो नय बागू पड़ते हैं अर्थात् एक व्यवहारनय और दूसरा निश्चयनय उससे वे अपरिचिन हैं ।

२५८—उपरोक्त मान्यतामें निम्न प्रकारका महादूषण आता है :—

(१) व्यवहारनय अभूतार्थ है उसका क्या अर्थ है; वे सम-झते नहीं हैं ।

(२) छद्मस्थ परको सम्पूर्णपणे जानते नहीं हैं और केवली सर्वको व्यवहारनयसे जानते हैं और दोनों कथनका अन्तर जानते नहीं और एक ही अर्थ मनन लेते हैं ।

(३) उसकी मान्यता जैन आचार्योंके अनुसार नहीं है किन्तु माह्य आचार्योंके अनुसार है ।

(४) वे मनन विच्छेदके विशेष भावोंको जाननेरूप आत्म-ज्ञाननय सर्वज्ञत्व शक्तिको जानते ही नहीं, इतना ही नहीं किन्तु आत्माको स्वच्छत्वशक्ति, प्रकाशत्वशक्ति और अनुकुचित-विकान-त्वशक्तिको जानते ही नहीं हैं ।

(५) वे वीनरागदेव द्वारा कहे हुये आत्माको मानते ही नहीं किन्तु वे अन्यमतीके द्वारा कहे आत्माको मानते हैं ।

(६) उनको परकी कर्ताबुद्धि और रागकी कर्ताबुद्धि छूटती ही नहीं है ।

(७) जैन आचार्य परकी कर्तापिनेकी मान्यताको धारण करने वाले हैं ऐसी उनकी भ्रष्टा होती है ।

इनका विवरण निम्न प्रकारसे है :—

(१)

२५६—जिसप्रकार अपने आत्माको तन्मय होकर भगवान् जानते हैं उसी तरह परद्रव्यके साथ तन्मय होकर नहीं जानते, भिन्न स्वरूपसे जानते हैं, इसलिए व्यवहारनय कहा है । जो तन्मयपनेसे जाने तो परकीय रागद्वेष और सुख दुःखका मालिक और कर्ताभोक्ता भगवान् हो जावे । ज्ञान करने पर भगवान्को परद्रव्यका रागी-द्वेषी-पना, और सुगो दुःखीपना आजावे यह 'अभृतार्थ' है ऐसा बतानेके लिए 'व्यवहारनय'से भगवान् परको जानते हैं ऐसा कहनेसे आता है । किन्तु वे परके ज्ञानका (—परको जाननेका) अभावसे नहीं भ्रतः निज और परका ज्ञान तो समानरूपसे होता है; जैसे अपनेको संदेह रहित जानते हैं वैसा ही परको भी जानते हैं इसमें संदेह नहीं है; लेकिन निजस्वरूपसे तन्मय हैं और परसे तन्मय नहीं हैं अर्थात् परसे तन्मय होना 'अभृतार्थ' है ऐसा बतानेके लिए परका ज्ञान व्यवहारनयने है ऐसा कहा है ।

२६०—परके ज्ञान करने पर भगवान् परमम्बन्धी सुगो दुःखीपना और रागी-द्वेषीपना होते ही ऐसा माननेसे महा दूषण आता है ।

(देखिये श्री परमात्म प्रकाश गाथा ५२ अध्याय १ संस्कृत टीका, श्रीनियममार गाथा १६६ पृ० ३६६ फुटनोट (श्री परमात्म प्रकाश गाथा ५ संस्कृत टीका))

२६१—प्रागमका कथन अनेकात रूप है,—भगवान्को परमम्बन्धीका

(२)

२६३—अर्थ कहता ऐसे छद्मस्थ पक्षों को जानने नहीं हैं और नगदान परको जानते नहीं हैं ऐसा व्यवहारणका अर्थ करनेमें जैनपक्ष झूठ बताता है और नास्त्यपक्ष आजाता है इस विषयमें श्री परमात्म-प्रकाश गाथा १ में लिखा है कि:—

“अव नास्त्यनतो ब्रह्मेते हैं “जैन मोनेकी अवस्थानें, मोते हुए पुरुष-को बाह्य पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता, जैसे ही उक्त जीवोंको बाह्य पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता है” ऐसे जो निष्ठ ज्ञाने ज्ञानका अभाव मानते हैं, उनके प्रतिबोध करनेके लिए तीन जगत्, तीनकालवर्ती सब पदार्थोंका एक समग्र ही जानना है यथादि जिनमें समस्त लोकालोकके जाननेकी शक्ति है, ऐसे ज्ञानकारूप केवल-ज्ञानके व्याप्त करनेके लिए मिष्टोंका ज्ञाननय विशेषण किया,

वे भगवान् नित्य हैं, निरंजन हैं और ज्ञानमय हैं, ऐसे सिद्ध परमात्माओंको नमस्कार करके जन्मका व्याख्यान करता हूँ—

श्री सर्वार्थसिद्धि वचनिका में भी कहा है कि कोई अन्यवादी कहते हैं कि सर्वज्ञ पुरुष आत्माओं ही जानते हैं इसके अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थको नहीं जानते हैं, (अध्याय १ सूत्र २६ पाना २८ श्रुत भण्डार ग्रन्थ प्रकाशन समिति फाटनसे प्रकाशित)

व्यवहारनयका उल्टा अर्थ करने पर दूसरा यह दोष आता है कि परका ज्ञान जिनको न हो उनको आत्माका पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता है । देखिये श्री प्रवचनसार गाथा ४६ की टीका और जगदाभावार्थ, उस भावार्थमें लिखा है "कि ४८ और ४९ की गाथाओं यह बताया गया है कि जो सबको नहीं जानता वह अपनेको नहीं जानता, और जो अपनेको नहीं जानता वह सबको नहीं जानता । अपना ज्ञान और सबका ज्ञान एक साथ ही होता है, स्वयं और सर्व उन दोनोंमें एकका ज्ञान हो "और दूसरेका न हो यह अनम्भव है" इसलिए जगतमें अल्पज्ञानी और पूर्णज्ञानी ऐसे दो भेद रहते नहीं हैं । और ऐसा भेद नहीं रहनेसे जिनमें जीवको अल्पज्ञ किंस्तुकि अपेक्षा कहा जावे ? श्री धर्मास्तिकाय गाथा ८ के श्रुतानुसार सर्व भावोंके 'सप्रतिपक्ष' होते ही हैं और अल्पज्ञानीको सम्पूर्ण ज्ञानी ऐसा प्रतिपक्ष नहीं रहने पर अल्पज्ञानीका भी अभाव हो जायेगा तो जगतमें कोई जीव नहीं रहेगा, ज्ञान गुण भी नहीं रहेगा ।

छप्पस्थ और केवली दोनोंके परके ज्ञानका अभाव हो जायगा । कैसी चिन्त्रिता ? केवलीके परका परिज्ञान परिपूर्ण है—किन्तु परके साथ तन्मयता या एकता बुद्धि नहीं है । कोई सबज्ञ न हो तो श्रव्य श्रवन्त जीव उससे श्रवन्तानन्त गुण पुद्गल, एक धर्मास्तिकाय, एक अधर्मास्तिकाय, एक आकाश और असरयात कालाणु जिसका विवेचन चाहे अनुयोगोमें आता है, वह किसने देखा है ? वह तो मय पर है

और परका ज्ञान सर्वज्ञको होना नहीं है। ऐसी मान्यताका परिणाम यह हुआ कि सर्व जैन आगम कल्पना मात्र हुआ और सर्वज्ञका वचन नहीं रहा :

(३)

२६४-इसका स्पष्टीकरण नम्बर दोमे कर दिया गया है। ऐसी भूठी मान्यतावाला जैन नहीं रहा मास्य होगया। मास्य कहने हैं कि, केवली परको जानते नहीं हैं।

(४)

२६५-आत्माकी शक्तियाँ सर्वज्ञशक्ति, स्वच्छत्वशक्ति, प्रकाशत्वशक्ति, असंकुचित विक्रामत्व शक्तियोंकी व्याख्या निम्न प्रकार है.—

सर्वज्ञत्वशक्ति:—“समस्त विश्वके विशेषभावोंको जाननेरूपसे परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति”।

नोट—‘आत्मज्ञानमय’ शब्द बड़ा उपयोगी है।

स्वच्छत्वशक्ति

“अमूर्तिक आत्मप्रदेशोमे प्रकाशमान लोकालोकके आकारोंसे मेचक (अर्थात् अनेक आकाररूप) ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसी स्वच्छत्वशक्ति (जैसे दर्पणकी स्वच्छत्वशक्तिसे उसकी पर्याय-मे घटपटादि प्रकाशित होते हैं, उसीप्रकार आत्माकी स्वच्छत्व-शक्तिसे उसके उपयोगमे लोकालोकके अकार प्रकाशित होते हैं)”

नोट—‘लोकालोकके आकार प्रकाशित’ यह शब्द बड़ा उपयोगी है।

प्रकाशत्वशक्ति

“स्वयं प्रकाशमान विगद (स्पष्ट) ऐसी स्वसवेदनमयी (स्वानु-भवमयी) प्रकाशत्वशक्ति”।

असंकुचित विकासत्वशक्ति

“क्षेत्र और कालमे अमर्यादित ऐसी चिद्विलाम स्वरूप (चेतन्यके विलाम स्वरूप) असंकुचित—विकासत्व शक्ति” छद्मस्थकी चित्शक्ति

सकुचित व्यापारवाली होती है और भगवानकी असकुचित विकासको प्राप्त है इसलिए वह ज्ञेयभूत विश्वके सर्व देशोंमें युगपद् व्यापार करती होनेसे कथंचित् कूटस्थ-होकर, अन्य विषयको प्राप्त न होनेसे विवर्तन नहीं करती । वह यह वास्तवमे निश्चित (नियत, अचल) सर्वज्ञपनेकी और सर्वदर्शपनेकी उपलब्धि है । (देखिये श्री पञ्चास्तिकाय गाथा २८को टीका) इसलिए भगवान परको नहीं जानते हैं ऐसा माननेवालोंने आत्माकी शक्तियोंका इन्कार किया है ।

(५)

२६६—वीतरागदेव द्वारा कहे गये प्रत्येक आत्मा असख्यात प्रदेसी और सर्वज्ञशक्तिमय हैं ऐसे आत्माको वह मानते ही नहीं हैं किन्तु बौद्ध, नैयायिक और सांख्यसे कहे हुये 'आत्मा'को वे मानते हैं । (देखिये श्री प्रवचनमार गाथा ४१ श्री जयनेनाचार्यकी टीकाका अन्तिम भाग तथा श्री परमात्म प्रकाश गाथा १ की मस्कृत टीका) ।

(६)

२६७—जबतक भगवानके द्वारा कहे हुये आत्माको नहीं माने तबतक उसका भुवाव निमित्त तरफसे हटकर आत्माके सम्मुख हो सकता नहीं है; इसलिए उसको परकी कर्त्ता बुद्धि, रागकी कर्त्ता बुद्धि और परसे लाभ-लुभमानकी बुद्धि कभी छूटेगी नहीं और वह मदाकाल पर ममय ही रहेगा ।

(७)

२६८—श्री समयमारके कर्त्तव्य अधिकारमे तथा सर्व विशुद्धज्ञान अधिकारमे जीवको परका कर्त्ता मानना यह महान् अज्ञानमय अंधकार है ऐसा कहा है ।

श्री समयमारके कलश ५५ में कहा है कि —

“इस जगत्मे मोही (अजानी) जीवोका ‘परद्रव्यको मैं करता हूँ’
“ऐसा परद्रव्यके कर्त्तृत्वका महा अहंकाररूप अज्ञानांधकार जो

अत्यन्त दुर्निवार है वह अनादि संसारसे चला आ रहा है × × ×”

श्री जयसेनाचार्य श्री समयसारकी ८६ गाथामे कहते हैं कि.—
शुभाशुभ कर्म मैं करता हूँ ऐसा महान् अहंकाररूप अन्धकार
मिथ्याज्ञानियोंके नष्ट होता नहीं है” ।

श्री समयसार गाथा ३०८ से ३११ के शीर्षकमे आचार्यदेव
“आत्माका अकर्तृत्व दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं” और टीकाके अन्तमे
कहा है कि “जीवके अजीवका कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता । इसलिए
जीव अकर्ता सिद्ध होता है” ।

व्यवहारसे भगवान् परको जानते हैं उसका अर्थ कोई ऐसा करे
कि व्यवहार अभूतार्थ है अतः भगवान् परको जानते ही नहीं हैं तो
उसको श्री जैनाचार्योंकी श्रद्धा ही नहीं है । आचार्योंके आगमका
अर्थ करनेकी पद्धति वे जानते ही नहीं हैं—और उसे सर्वज्ञकी—मोक्ष-
तत्त्वकी भी श्रद्धा नहीं है ।

छः द्रव्योंकी संख्या

२६६—जिसप्रकार छ द्रव्य सर्वकाल हैं अर्थात् अनादि अनन्त स्वभाव—
सिद्ध हैं उसीप्रकार उसकी संख्या भी निश्चित है । सब द्रव्य अनादि
अनन्त होनेसे उसकी संख्या सर्वकाल एक ही प्रकार रहती है उसमे
कुछ कम—ज्यादा नहीं होती है अर्थात् घटना—बढ़ना नहीं होता है
इसलिए उसकी संख्या सर्वकाल निश्चित ही रहती है । वह संख्या
भी श्री गोम्मटसार जीवकाण्डकी गाथा ५८८ मे आई है निम्नप्रकार
है—आकाश एक, धर्मास्तिकाय एक, काल द्रव्यके लोक प्रमाण
असंख्यात, जीव अनन्त और पुद्गल उससे अनन्त गुणा है ।

जीवकी अनन्त संख्या कितनी है वह श्री त्रिलोकसारकी गाथा
६६ मे आया है संख्या दो प्रकारकी होती है (१) मर्यादित (२)
अमर्यादित—इसका स्पष्टीकरण श्री त्रिलोकसारमे विस्तारसे कहा
है वहाँसे पढ़ लेना चाहिये ।

लोक अनादिनिधन

ॐ

२७०-यह लोक अनादि-अनन्त है इसको किसी भी पुरुषने बनाया नहीं, कोई भी इसका नाश कर सकता नहीं, किसीने इसको धारण किया नहीं और कोई भी इसकी रक्षा करता नहीं है। इस लोकमें जो जीवादि पदार्थ हैं वह भिन्न-भिन्न अनादिनिधन हैं। उसकी अवस्था-का बदलना हर समय हुआ ही करता है—इस अपेक्षामें उसको उत्पाद-व्यय कहते हैं। स्वर्ग, नरक, द्वीपादिक हैं वे अनादिसे इसीप्रकार हैं और सदाकाल ऐसे ही रहेंगे। जीवादिक या स्वर्गादिक स्वयत्सिद्ध हैं ससारमें जीव है उसीप्रकार यथार्थ ज्ञान द्वारा मोक्ष-मार्गरूपी साधनसे, सर्वज्ञ-वीतराग होते हैं, तब उनको परमब्रह्म कहनेमें आता है इस जगत्का कोई भिन्न कर्त्ता परमब्रह्म नहीं। (देखिये श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक अध्याय ५ पृष्ठ १६० हिन्दी देहली प्रकाशित) उसमें ऐसा भी कहा है कि 'अनादिसे जो प्राप्त है वहाँ तर्क क्या ?'

२७१-प्रश्न—इस असख्यात प्रदेशी लोकाकाशमें अनन्त जीव रहते हैं, उससे अनन्त गुणा पुद्गल रहते हैं, लोकाकाशके असख्य प्रदेशोंके बराबर असख्यात कालाणु रहते हैं, तथा पूरे लोकाकाशमें धर्म और अधर्म भी व्याप्त हैं तो इस छोटे प्रमाणवाले लोकाकाशमें इतने अनन्त द्रव्य किसप्रकार रह सकते हैं ?

उत्तर—(१) जिसप्रकार एक दीपकके प्रकाशमें अनेक दीपकोंका प्रकाश समा जाता है, (२) जिसप्रकार तेजाब विशेषसे भरे हुए शीशेके पात्रमें बहुतसा सोना अवकाश पाता है (३) जिसप्रकार दूधके भरे हुये घड़ेमें उसके प्रमाणमें राख (भस्म) और सुईयाँ बराबर समा जाती हैं उसीप्रकार आकाशद्रव्यकी विशिष्ट अवकाशदान शक्तिसे ऊपर कहे हुये अनन्त द्रव्य भी लोकाकाशमें समा जाते हैं, और उनके रहनेमें किसी भी प्रकारसे कठिनाई आती नहीं।

इसलिए नित्य हैं, नित्यका लक्षण आगेके सूत्रमे तद्भावाव्यय नित्य ऐसा कहेंगे और यह द्रव्य इतने ही हैं ऐसी संख्याको नहीं छोड़ते हैं, इसलिये अवस्थित कहते हैं, धर्मादिक छह द्रव्य हैं ऐसी संख्याको नहीं उल्लंघन करते हैं यहाँ भी सामान्य विशेषणलक्षणरूप द्रव्याधिकनय लगाना और जिनके रूप विद्यमान नहीं है उनको अरूपी कहिये यहाँ रूपके निषेधसे उसके सहचारी जो रस, गन्ध, स्पर्श उनका निषेध जानना इससे यह द्रव्य अरूपी कहिये अमूर्तिक है ।

यहाँ प्रश्न—जो नित्य और अवस्थित इन शब्दोंका अर्थका विशेष नहीं जाने । तहाँ कहते हैं—जो द्रव्यविषे अनेक धर्म हैं वे द्रव्यपणासे सदा विद्यमान हैं, इसलिए यह तो नित्य शब्दका अर्थ है । और द्रव्यविषे विशेष लक्षण हैं उसको कभी भी छोड़ते नहीं हैं चेतनसे अचेतन होता नहीं है—अमूर्तिकसे मूर्तिक होता नहीं है, इसलिए द्रव्योंके संख्याकी व्यवस्था है यह व्यवस्थितका अर्थ है” देखिये श्री सर्वार्थ सिद्धि वचनिका टीका अध्याय ५ पृष्ठ २०८ ।

प्रश्न २

२७३—प्रश्न—२, [अ] सर्वज्ञ समस्त द्रव्योंके आदि और अन्तको जानते हैं या नहीं ?

[ब] समस्त जीवोंकी संख्या जानता है या नहीं ?

क] यदि जानता है तो अनादि अनन्त, अनन्तानन्त आदि शब्दोंका क्या अर्थ है ?

[ड] और वह सर्वज्ञकी अपेक्षा है या अल्पज्ञकी अपेक्षा ?

२७४—उत्तर—(१) यह प्रश्न गणितका और लोकरचनाका होनेसे करणानुयोगका विषय है । “जो उपदेशको जीव यथावत् न पहिचाने तो वह अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करता है” (मोक्षमार्ग

प्रकाशक अ० ८ पृ० ३०३) इमलिये उमका स्वरूप मंजेषमें दिया जाता है । वह स्वरूप निम्नप्रकार है,—“छद्मस्थका उपयोग निरन्तर एकाग्र नहीं रहता है, इमलिये जानी पुरुष करणानुयोगके अभ्यासमें अपने उपयोगको लगाने हैं, जिससे केवलज्ञान द्वारा जाने गये पदार्थोंका जानपना उमको होता है, भेद यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षका ही है, परन्तु भासनेमें विरुद्धता नहीं है ।”

(देहर्ला—मोक्षमार्ग प्रकाशक अध्याय ८, पृ० ३६६)

(२) जो जीव सर्वज्ञको नहीं मानते हैं और सर्वज्ञके माननेका दावा करनेपर सर्वज्ञके स्वरूपसे अज्ञात हैं ऐसे सभी जीव अनादिमें ऐसा कुतर्क उठाते रहते हैं और जानी पुरुष उनकी अज्ञानता टालनेके लिए आगममें समाधान करते रहते हैं । भगवान् अकलकदेव मुनीन्द्र जो तर्ककमलके मूलके रूपमें प्रसिद्ध हैं वे ऐसे (प्रवृत्तिकार जैसा) कुतर्कवादियोंका तर्क किसप्रकार मिथ्या है यह तत्त्वार्थ राजवातिकमें बड़े विस्तारमें कहते हैं वह निम्नप्रकार है ।

देखो—पंडित मन्मथलालजीका अनुवाद तत्त्वार्थ राजवातिक अध्याय ५ वाँ, सूत्र ८, वातिक—२, पृ० १०४ में, “तदनुपलब्धेर-सर्वज्ञत्व प्रमग इति चेन्न, तेनात्मनाऽवमितत्त्वात् ॥२॥

(३) “वर्म, अधर्म और आकाशके प्रदेशोंकी मन्था नहीं की जा सकती इसलिए वे असन्ध्येय हैं । यदि असन्ध्येय शब्दका अर्थ यह किया जायगा तब फिर सर्वज्ञ भी उनको नहीं जान सकता इमलिये वर्म आदिके जाने बिना समस्त पदार्थोंका ज्ञान न होनेके कारण-सर्वज्ञपना नहीं सिद्ध हो सकता ? सो ठीक नहीं । जो पदार्थ जिस रूपमें विद्यमान हो उसे उसी रूपमें जानना सर्वज्ञका सर्वज्ञपना कहा जाता है, जिसतर्ह आकाश प्रदेशोंकी अपेक्षा अनंत है और सर्वज्ञ उसे अनंतरूपमें ही जानता है, तथापि उसके सर्वज्ञपना नाश नहीं होता; उसीप्रकार असन्ध्येय है उसे असन्ध्येयरूपमें जानने

पर कभी सर्वज्ञपनेकी हानि नहीं हो सकती क्योंकि जो पदार्थ जिस-
रूपसे अवस्थित है उसे उसीरूपसे सर्वज्ञ यथार्थज्ञ होनेके कारण
जानता है इसलिये पदार्थ दूसरेरूपसे स्थित हों, और जाने दूसरे-
रूपसे, वह सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता; इस रीतिसे यह बात सिद्ध
हुई कि प्रदेशोकी अपेक्षा धर्म, अधर्म आदि असंख्येय पदार्थोंको
असंख्येयरूपसे जाननेपर भी सर्वज्ञका सर्वज्ञपन नष्ट नहीं हो
सकता ।”

(४) तथा सूत्र ६ का वार्तिक तीसरेमे पृ० ११०मे लिखा
है कि, “अनन्तत्वादपरिज्ञानमिति चेन्नातिशयज्ञानदृष्टत्वात्” ॥ ३ ॥

.. “जो पदार्थ अनन्त है उसका सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा परिधिन्न अर्थात्
प्रमाण किया जा सकता है या अपरिधिन्न अर्थात् नहीं प्रमाण
किया जा सकता है ? यदि कहा जायगा कि वह सर्वज्ञके ज्ञानसे
परिधिन्न है तब उसका अंत मिट्ट होगया । इसलिये अनन्तस्वरूप
पदार्थका अनन्तपना नहीं बनता; यदि कहा जायगा कि वह सर्वज्ञ-
के ज्ञानसे परिधिन्न नहीं है तब उसका अखण्डतासे स्वरूप न
जाननेके कारण सर्वज्ञको असर्वज्ञ कहना होगा । इस रीतिसे अनन्त
पदार्थका ज्ञान न होनेके कारण कोई भी पदार्थ अनन्त नहीं
माना जा सकता ? मो ठीक नहीं ।

सर्वज्ञका और श्रुतज्ञानीका ज्ञान समान है

केवली भगवानके जो क्षायिक ज्ञान होता है वह अतिशयवान
और अनन्तानन्त परिमाणवाला होता है, इसलिये जब यह अनन्ता-
नन्त परिमाणवाला है तब वह अनन्तस्वरूप पदार्थको स्पष्ट-
रूपसे जान सकता है तथा अतिशय ज्ञानके धारक सर्वज्ञके उपदेश-
से अन्य लोक भी अनन्तस्वरूप पदार्थको अनुमानके द्वारा जान
सकते हैं इसलिये सर्वज्ञपनेकी हानि नहीं हो सकती ।

परिच्छिन्नका अर्थ सांत करनेसे अनन्तपनेका अभाव नहीं होता है ।

यदि यहाँ पर यह कहा जाय कि परिच्छिन्नका अर्थ सांत है । जो पदार्थ सर्वज्ञके ज्ञानसे परिच्छिन्न हो चुका वह सांत ही कहा जायगा. अनन्त नहीं कहा जा सकता इसलिये आकाशको जो सर्वज्ञके ज्ञानमें परिच्छिन्न होनेमें भी अनन्त माना है वह मिथ्या है ? मो भी ठीक नहीं । जो पदार्थ अनन्त है वह अनन्तस्वरूपसे ही सर्वज्ञके ज्ञानमें अलक्ष्यता है अर्थात् वे अनन्तको अनन्तस्वरूपसे ही जानते हैं इसलिये अनन्त पदार्थ परिच्छिन्न होनेसे मान नहीं कहा जा सकता ।”

(५) तथा राजवार्तिक सूत्र ६ का वार्तिक ४ पृ० १२१में लिखा है कि “मर्वेपामविप्रतिपत्ते ॥४॥

“सिर्फ जैन सिद्धान्तकार ही आकाश आदि पदार्थोंको अनन्त-स्वरूप नहीं मानते और दूसरे अनेक सिद्धान्तकारोंने भी पदार्थ अनन्तस्वरूप मान रखे हैं इसलिए अनन्त पदार्थ भी सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा जाने जाने है अर्थात् वे ज्ञानमें सान्त होनेपर भी अनन्त ही रहते हैं । और सर्वज्ञकी सर्वज्ञतामें भी कोई हानि नहीं आती, जिस तरह कोई कोई अर्थात् चार्वाक लोग मानते हैं कि लोक वातु अर्थात् लोकके कारणस्वरूप पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार वातुएँ अनन्त हैं । नैयायिक और वैशेषिकोंका कहना है कि दिशा, काल, आत्मा और आकाश ये सर्वत्र व्यापक हैं इसलिए अनन्त हैं । साध्य सिद्धांतकारोंका कहना है कि प्रकृति और पुरुष दोनों पदार्थ सर्वत्र व्यापक हैं, इसलिये वे अनन्त हैं । इसतरह यदि अनन्त-स्वरूप पदार्थको माननेवालोंपर आक्षेप किया जायेगा तो जैन सिद्धान्तपर ही नहीं किन्तु अन्य सिद्धान्तोंपर भी आक्षेप किया

जायगा। यहाँपर यह बात अच्छी तरहसे समझ लेनी चाहिये कि जिन उपर्युक्त सिद्धांतकारोंने लोकधातु आदि पदार्थ अनन्त माने हैं वे यह स्वीकार नहीं करते कि पदार्थोंको अनन्त माने जाने पर कहीं भी अन्त न मिलनेके कारण उनका ज्ञान नहीं होगा।

सांतका अर्थ और ऐसा करनेका कारण

अथवा दिव्य ज्ञानियोंके ज्ञानसे उनका ज्ञान होता है इसलिये वे अनन्तमहित अर्थात् सांत हैं किन्तु अनन्त मानकर भी वे उनका दिव्य ज्ञानके द्वारा पूर्णरूपसे प्रत्यक्ष मानते हैं इसलिये ऊपर जो आकाशके अनन्तस्वरूपपर जैन सिद्धांतकारके ऊपर यह चटाक्ष किया गया था कि यदि किसी पदार्थको अनन्तस्वरूप माना जायगा तो उसके अंतका निश्चय न होनेसे उसका ज्ञान न हो सकेगा वह अयुक्त है।^{११}

तथा यह भी बात है कि—

इमी अध्यायके इती सूत्रके वार्तिक ५ मे लिखा है कि सर्वज्ञा-
भावप्रसगाच्च ॥५॥

ज्ञेयपदार्थ अनन्त नहीं सांत है वह मान्यता झूठ है

“जो वादी यह मानता है कि अनन्तपना ज्ञानके अभावमें कारण है अर्थात् जो जो अनन्तस्वरूप पदार्थ होगा उसका अखंड-रूपसे ज्ञान न हो सकेगा, उसके मतमें सर्वज्ञ पदार्थ सिद्ध न हो सकेगा क्योंकि ज्ञेय-ज्ञानके विषयभूत पदार्थोंको अनन्त माना गया है इसलिये अनन्त होनेके कारण उनका कोई भी जाननेवाला सिद्ध न होगा। यदि यह कहा जायगा कि ज्ञेय पदार्थ अनन्त नहीं सांत है तो उनका अन्त रहनेसे संसारका अभाव होगा तथा संसारके अभावमें मोक्षका भी अभाव होगा।

खुलामा तात्पर्य इसप्रकार है—

समस्त ज्ञेय पदार्थोंमें यदि जीवोंको सांत अर्थात् अन्त सहित

माना जायगा तो एक न एक दिन सबका मोक्ष हो जानेपर संसारका अभाव हो जायगा । यदि यहाँपर यह माना जाय कि जो जीव मोक्ष जाते हैं वे वहाँसे लौटकर फिर ससारमे आजाते है, फिर ससारसे मोक्ष जाते है, फिर वहाँसे लौटकर ससारमे आजाते हैं इसरूपसे ससारका कभी भी नाश नहीं हो सकता ? सो ठीक नहीं । यदि मोक्षमें गये हुये जीवोंका लौटना माना जायगा तो फिर उनकी मोक्ष अवस्था ही न बन सकेगी, क्योंकि सभी सिद्धान्तकारोंने आत्यन्तिक अवस्थाका नाम मोक्ष माना है । आत्यन्तिक अवस्थाका अर्थ यह है कि उसके बाद फिर जीवकी कोई सांसारिक अवस्था नहीं होती । यदि मोक्षके बाद फिर ससारमे आना पडा तो मोक्ष आत्यन्तिक अवस्था नहीं रह सकती, इसलिये मोक्ष जाकर फिर लौट आना माननेपर जीवोंको मोक्ष नहीं सिद्ध हो सकता ।

सांतका विशेष स्पष्टीकरण

तथा एक एक जीवमे कर्म-नोकर्म आदि स्वरूपसे अनंत पुद्गलोंकी स्थिति मानी है, यदि इन पुद्गलोंको सांत माना जायगा-तो उनका जो कर्मस्वरूप वा नोकर्मस्वरूप भेद है वह न बन सकेगा क्योंकि कर्म नोकर्मस्वरूप परिणत होते होते उनका अंत ही हो जायेगा अर्थात् जितने परमाणु हैं वे सभी कर्म-नोकर्म बनकर समाप्त हो जायेंगे, कर्म-नोकर्मका नाम ही संसार है । यदि कर्म-नोकर्मरूप पदार्थोंकी सिद्धि न होगी तो संसारका ही अभाव हो जायगा । संसारकी विद्यमानतामें मोक्षकी सत्ता मानी गयी है जब संसारका ही अभाव हो जायगा तब मोक्ष पदार्थकी भी सिद्धि न हो सकेगी ।

सर्वज्ञ समस्त द्रव्योंके आदि और अंतको जानता है या नहीं ? उसकी स्पष्टता

तथा जब सब ही ज्ञेय पदार्थ अन्तवान—अन्त सहित हैं तब अतीतकाल और भविष्यत् कालका भी अन्त मानना होगा इस तरह अतीत कालके और भविष्यत् कालके पहिले और पीछे कालका व्यवहार भी न हो सकेगा, क्योंकि जब उनका अन्त है तब उनकी आदि भी अवश्य माननी पड़ेगी । इसलिये जहाँसे अतीत कालका प्रारम्भ हुआ है उसके पहिले एवं जहाँ भविष्यत्कालका अन्त हुआ है उसके पीछे किसे पदार्थको कालके नामसे पुकारा जायगा ? यदि कहा जायगा कि वहाँपर नवीन कालद्रव्यकी उत्पत्ति मान लेंगे इसलिये कालका व्यवहार बाधित नहीं हो सकेगा, सो भी ठीक नहीं है क्योंकि जो पदार्थ असत्—अविद्यमान है उसकी तो सर्वथा उत्पत्ति नहीं हो सकती और जो पदार्थ सर्वविद्यमान है उसका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता यह सिद्धान्त—मिद्ध बात है । जब भूत और भविष्यत् कालके आदि और अन्तमें काल पदार्थ विद्यमान ही नहीं तब उसको कभी भी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । तथा—यदि आकाशको सात पदार्थ माना जायेगा तब जहाँतक आकाश है वहाँतक तो वह है ही । किन्तु जहाँ जाकर उसका अन्त होगा उसके बाद किसी ठोस पदार्थकी मौजूदगी माननी पड़ेगी । यदि कहा जायेगा जहाँ आकाशका अन्त है उसके आगे कोई ठोस पदार्थ नहीं है तब वहाँ आकाश ही मानना पड़ेगा । इसलिये यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि आकाशका अन्त नहीं, वह अनन्तस्वरूप ही पदार्थ है । जब यह बात अनेक युक्तियोंमें सिद्ध हो चुकी है कि अनन्तस्वरूप

भी पदार्थका सर्वज्ञके ज्ञानसे प्रत्यक्ष होता है तब अनन्त होनेसे उसका परिज्ञान नहीं होगा अथवा यदि परिज्ञान होगा तो वह सांत कहना पड़ेगा इस तरह जो ऊपर कुतर्क उठाई गई थी वह सब मिथ्या है ।”

२७५—ऊपरके आधारमें दूसरे प्रश्नका अ, व, क का जवाब स्पष्ट आजाता है ।

२७६—प्रश्न—ड—और वह सर्वज्ञकी अपेक्षा है या अल्पज्ञकी अपेक्षा ?

उत्तर—इस प्रश्नसे मालूम पड़ता है कि अल्पज्ञका मय्यक् श्रुतज्ञान और सर्वज्ञके ज्ञानमें वस्तुका स्वरूप बड़ा विरुद्ध है ऐसा प्रश्नकार मानते हैं । किन्तु वस्तुस्वरूप ऐसा है कि छ द्रव्य-आगमकी अपेक्षा, वस्तुस्वरूपकी अपेक्षा, श्रुतज्ञानकी अपेक्षा अनादि अनन्त है । और केवलज्ञानकी अपेक्षा भी ऐसा है ।

देखिये श्री प्रवचनसार गाथा ६८ की टीका पृ० १२२ में लिखा है कि “वास्तवमें द्रव्योंसे द्रव्यांतरोक्ती उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सर्व द्रव्य स्वभाव-सिद्ध हैं । (उनकी) स्वभाव-मिद्धता तो उनकी अनादि निधनतासे है ।”

२७७—श्री प्रवचनसार गाथा ४६ की (जयसेनाचार्य कृत) संस्कृत टीका पृ० ६५ में और उसकी भाषा टीका नीचे अनुसार है ।

“यदि ऐसा है तो जब छद्मस्थोको सर्वका ज्ञान नहीं है तब उनको आत्माका ज्ञान कैसे होगा ? यदि उनको आत्माका ज्ञान न होगा तो उनके आत्माकी भावना कैसे होगी ? यदि आत्माकी भावना न होगी तो उनको केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होगी ? ऐसा होनेसे कोई केवलज्ञानी नहीं होगा । इस शंकाका समाधान करते हैं कि परोक्ष प्रमाणरूप श्रुतज्ञानसे सर्व पदार्थ जाने जाते हैं यह कैसे ? सो कहते हैं कि छद्मस्थोंको भी लोक और अलोकका ज्ञान व्याप्ति ज्ञानरूपसे है । वह व्याप्ति ज्ञान परोक्ष-रूपसे केवलज्ञानके विषयको ग्रहण करनेवाला है ।”

ऐसा ही अभिप्राय भगवान श्री समन्तभद्राचार्यका आप्तमीमांसा नामक दर्शन शास्त्र सूत्र १०५ में निम्नप्रकार आया है ।

स्याद्वाद केवल जाने सर्व तत्त्वे प्रकाशने ।

भेद स्यादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतम् भवेत् ॥ अष्टमहस्ती दशम परिच्छेद १०५

अर्थ—स्याद्वाद जो श्रुतज्ञान और केवलज्ञान यह दोनों सर्व तत्त्वोंको प्रकाश करनेवाले हैं, भेद इतना ही है कि केवलज्ञान प्रत्यक्ष है और श्रुतज्ञान परोक्ष है । वस्तुरूपसे यह दोनों एक दूसरेसे अन्यरूप नहीं हैं ।

इस विषयमें पृ० टोडरमलजीकी रहस्यपूर्ण चिट्ठीमें सस्ती ग्रन्थ-मालाका हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ५१२ में आया है ।

२७८—श्रीप्रवचनसार जयसेनाचार्य कृत हिन्दी टीका भाग ३ गाथा ५५ की टीका पृ० २०२ में भी ऊपरके अनुसार नीचेके शब्दोंमें लिखा है कि “विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावधारी परमात्मपदार्थको लेकर सर्व ही पदार्थ तथा उनके सर्व गुण और पर्याय परमागमके द्वारा जाने जाते हैं, क्योंकि श्रुतज्ञानरूप आगम केवलज्ञानके समान है । आगम द्वारा पदार्थोंका ज्ञान होनेपर जब स्वसवेदन ज्ञान या स्वात्मानुभव पैदा हो जाता है तब उस स्वसवेदनके बलसे जब केवलज्ञान पैदा होता है तब वे ही सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष होजाते हैं । इसकारणसे आगम-के चक्षुसे परम्परा सर्वज्ञ ही दिख जाता है । इसी गाथाके भावार्थमें कहा है कि—जैसे केवलज्ञानी सर्व पदार्थोंको जानते हैं वैसे श्रुत-ज्ञानी सर्व पदार्थोंको जानते हैं । केवल अन्तर यह है कि श्रुतज्ञान परोक्ष है, केवलज्ञान प्रत्यक्ष है ।

२७९—श्री प्रवचनसार गाथा २३२ की टीकामें श्री अमृतचन्द्राचार्यजीने इस विषयको पृ० २८४ में नीचेके शब्दोंमें स्पष्ट किया है कि, “वास्तवमें आगमके बिना पदार्थोंका निश्चय नहीं किया जा सकता; क्योंकि आगम ही जिसके त्रिकाल (उत्पाद, व्यय, ध्रुव्यरूप) तीन लक्षण प्रवर्तते हैं ऐसे सकल पदार्थ सार्थके यथातथ्य ज्ञान

द्वारा सुस्थित अन्तरंगसे गम्भीर है (अर्थात् आगमका ही अन्तर्ग, सर्व पदार्थोंके समूहके यथायं ज्ञानद्वारा सुस्थित है इसलिये आगम ही समस्त पदार्थोंके यथार्थ ज्ञानसे गम्भीर है ।)

२८०—तथा गाथा २३४ पृ० २८८ मे लिखा है कि, अब उस (सर्वत-
चक्षुत्व)की मिद्विके लिये भगवन्त श्रमण आगमचक्षु होते हैं । यद्यपि
ज्ञेय श्रीर ज्ञानका पारस्परिक मिलन हो जानेसे उन्हें भिन्न करना
अशक्य है (अर्थात् ज्ञेय ज्ञानमें ज्ञात न हो ऐसा करना अशक्य है)
तथापि, वे उस आगम चक्षुसे स्व-परका विभाग करके, जिनने महा
मोहको भेद डाला है ऐसे बतते हुए, परमात्माको पाकर, सतत् ज्ञान-
तिष्ठ ही रहते हैं । तथा गाथा २३५ पृ० २८९ मे लिखा है कि,
प्रथम तो, आगम द्वारा सभी द्रव्य प्रमेय (ज्ञेय) होते हैं, क्योंकि सर्व
द्रव्य विस्पष्ट तर्कणासे अविरुद्ध हैं, (सब द्रव्य आगमानुसार जो
विशेष स्पष्ट तर्क उसके साथ मेल वाले हैं अर्थात् वे आगमानुसार
विस्पष्ट विचारमे ज्ञात हो ऐसे हैं) और फिर आगमसे वे द्रव्य
विचित्र गुणपर्यायवाले प्रतीत होते हैं, क्योंकि आगमको सहप्रवृत्त
और क्रमप्रवृत्त अनेक धर्मोंमे व्यापक (अनेक धर्मोंको कहनेवाला)
अनेकान्तमय होनेसे प्रमाणताकी उपपत्ति है (अर्थात् आगम
प्रमाणभूत सिद्ध होता है) इससे सभी पदार्थ आगमसिद्ध ही हैं ।
और वे श्रमणोंको स्वयमेव ज्ञेयभूत होते हैं, क्योंकि श्रमण विचित्र
गुणपर्यायवाले सर्व द्रव्योंमे व्यापक (सर्व द्रव्योंको जाननेवाले)
अनेकान्तात्मक श्रुतज्ञानोपयोगरूप होकर परिणामित होते हैं ।
इससे (यह कहा है कि) आगम चक्षुओंको (आगमरूप चक्षु-
वालोंको) कुछ भी अदृश्य नहीं है ।

श्री समयसार कलश २के भावार्थ पृ० ३मे लिखा है कि 'सम्यग्-
ज्ञाने ही सरस्वतीकी सत्यार्थ मूर्ति है । उसमे भी सम्पूर्ण ज्ञान तो

केवलज्ञान है, जिनमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भासित होता है। यह अनन्त धर्म गह्रित आत्मतत्त्वको प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए यह सरस्वतीकी मूर्ति है, यो—

केवलज्ञानके अनुसार श्रुतज्ञान है

उपरीके अनुसार जो श्रुतज्ञान है वह आत्मतत्त्वको परोक्ष देखता है, इसलिये वह भी सरस्वतीकी मूर्ति है। श्री द्रव्य धृता वचनरूप है, वह भी उसको मूर्ति है, क्योंकि वह वचनोंके द्वारा अनन्त धर्मवाले आत्माको बतलाना है, इसप्रकार समस्त पदार्थोंके तत्त्वको बताने वाली ज्ञानरूप तथा वचनरूप अनेकान्तमयी सरस्वतीकी मूर्ति है।

२८१—प्रश्न—२ [३] में पढ़ने में मान्यता है कि सर्वज्ञकी अपेक्षा वस्तुका स्वरूप एक प्रकारका है और अन्यज्ञकी अपेक्षा दूसरे प्रकारका है ऐसा प्रश्नकारका कहना है किन्तु यह मिथ्या है—ऐसा सिद्ध हुआ, और—

२८२—प्रश्न—२ [४] में समस्त द्रव्याणि चादि घन है ऐसा सर्वज्ञ देखने है और उनका (समस्त द्रव्याणां) चादि घन न हो तो वह सर्वज्ञ नहीं होगा ऐसा प्रश्नकारका कहना चाहते हैं, यह मान्यता झूठ है ऐसा भी सिद्ध हुआ।

२८३—प्रश्न—२ [५] में मान्यता है कि भगवान् सर्वज्ञ समस्त जीवादि की मंग्याको नहीं जानता क्योंकि उनके ज्ञानमें प्रदेशों की मंग्या नहीं की जा सकती अथवा मंग्या कहनेसे उसका अंत सिद्ध होगया इसलिये अनन्त स्वरूप पदार्थका अनन्तपना नहीं बन सकता ऐसी प्रश्नकारकी मान्यताएँ वे सब झूठी हैं, ऐसा भगवान् अकलकदेवता जो कथन ऊपर कहनेमें आया है इससे विलकुल स्पष्ट है, इस विषयमें अन्तका अर्थ “परिपूर्णरूपसे” ऐसा होता है। श्री प्रवचनसारमें जयसेनाचार्यने गाथा १५ की

टीका पृ० १६ में 'अन्त' शब्दको स्पष्टता निम्न शब्दोंमें की है कि—
 "मजगत्रय-कालत्रयवर्ती ममस्त वस्तु गतानन्त धर्माणां युगपत्प्रका-
 शकं केवलज्ञानं प्राप्नोति ततः स्थितं शुद्धोपयोगान्मर्वज्ञो भवतीति"

२८४—देगिये यहाँ 'अन्त' शब्दका अर्थ वस्तुके अनन्त धर्मोंका एक साथ जानना ऐसा करनेमें आया है, परन्तु अनन्त धर्मोंका 'अन्त' रूपसे देखना ऐसा नहीं है। यदि ऐसा अर्थ करनेमें आवे तो वह ज्ञान केवलज्ञान न रहकर मिथ्याज्ञान हो जावेगा।

प्रश्नकार अतः का अर्थ मन्था अपेक्षाम और बाल अपेक्षामें 'अन्त' ऐसा करना चाहते हैं परन्तु 'अन्त' का अर्थ यह है कि भगवानने ममस्त वस्तुओंको परिपूर्णरूपसे जान लिया और कुछ बाकी नहीं रहा है; यह स्पष्ट करनेके लिए श्री प्रवचनमार गाथा ३२ में स्वयं श्री कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं कि 'केवलज्ञानी निरवशेषरूपसे सबको (सम्पूर्ण आत्माको, सर्व ज्योंको) सर्व ओरसे देखते जानते हैं" तथा भाष्यमें लिखा है कि ' उन्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रहता" ।

२८५—श्री प्रवचनमार गाथा १६८ की टीकामें 'अन्त' शब्दका अर्थ भगवान् अमृतचन्द्राचार्यने—“ज्ञानसे भरपूर होनेके लिए ऐसा किया है” इससे सिद्ध हुआ कि यहाँ 'अन्त' शब्दका अर्थ 'ज्ञानसे भरपूर' होता है।

२८६—अब विचारिये—भगवान् सर्वज्ञके ज्ञानमें ममस्त द्रव्योंका आदि अत दिखाते हो तो सब द्रव्योंको 'अनादि अनन्त' श्री प्रवचनसार गाथा ६८ में क्यों कहा ? श्रुतज्ञानमें अनादि अनन्त और केवलज्ञानमें सादिसात भासित है ऐसा माननेमें बड़ा विरोध आता है।

२८७—जो जीवोंकी संख्या भगवानने बतलाई वह उसके ज्ञानमें न हो तो कहाँसे और कैसे बताई ? 'संख्या' करणानुयोगका विषय है और

करणानुयोगमे जीवादि द्रव्योका प्रमाण (परिमाण) निरूपण किया है वह निश्चय वर्णन है, इसलिए पृथक्-पृथक् इतने ही द्रव्य हैं सो यथासम्भव जानना चाहिए ।

(देखिये मोक्षमार्ग प्रकाशक हिन्दी अध्याय आठवाँ, पृष्ठ ४०४)

२८८—‘संख्या’का विषय, केवलज्ञानका विषय नहीं हो सकता, ऐसा मानकर अनादि, अनन्त, अनन्तानन्त आदि शब्दोका क्या अर्थ है ऐसा प्रश्न करके, प्रश्नकार छः द्रव्योंका काल अनादिअनन्त है ऐसा नहीं मानते हैं और अनन्तानन्त संख्याको भी नहीं मानते इसलिये सर्वज्ञके स्वरूपकी उनकी सब मान्यता विपरीत है । वे वास्तवमे अरहतको ही नहीं मानते हैं । उनके मतानुसार श्रुत-ज्ञान और केवलज्ञानके भावभासनमे विरुद्धता भासती है अर्थात् केवलज्ञानके अनुसार भावश्रुतज्ञान नहीं है, केवलज्ञानके अनुसार आगम नहीं है, ऐसा वे मानते हैं ।

२८९—श्री पचास्तिकाय गाथा ३ मे श्री कुन्दकुन्दाचार्यने शब्दरूप, अर्थ-रूप, ज्ञानरूप तीन प्रकारका ‘समय’ बतलाया है उसको वे नहीं मानते हैं । ‘ज्ञानसमयकी प्रसिद्धिके लिये शब्दसमयके सम्बन्धसे अर्थसमय कहनेमें आता है’ ऐसा भी वे नहीं मानते ।

२९०—इसप्रकार वे भगवानकी आज्ञानुसार जीव-अजीवादि किसी भी द्रव्योको नहीं मानते यह उनकी जीव-अजीव तत्त्वकी भूल है । जो जीवकी तथा अजीवकी जाति न जाने, आपा परको न पहिचाने तो पर विषै रागादिक कैसे न करे ? रागादिकको न पहिचाने तो तिनका त्याग कैसे किया चाहै सो रागादिक ही आसक्त है । रागादिकका फल घुरा न जानै तो काहेको रागादिक छोड़ना चाहै । सो रागादिकका फल सो ही बन्ध है । बहुरि रागादिक रहित परिणामको पहिचाने तो तिसरूप हुआ चाहै; सो रागादि

रहित परिणामका नाम ही सवर है । पूर्व ससार अवस्थाको निमित्त कारण कर्म है ताकी हानि सोई निर्जरा है । बहुरि ससार अवस्थाका अभावको न पहिचाने, तो सवर-निर्जरा रूप काहेको प्रवर्ते । ससार अवस्थाका अभाव सो ही मोक्ष है, ताते सातो तत्त्वनिका श्रद्धान भये ही रागादिक छोडी शुद्धभाव होनेकी भावना ऊपजै है । जो इन विषे एक भी तत्त्वका श्रद्धान न होय तो ऐसी भावना न ऊपजै ।

(देखिए मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ६ पृ० ४७२)

जिसको जीव अजीवकी भूल है उसके सब तत्त्वोकी भूल होती हो है ।

प्रश्नका समग्र जबाब

२६१-अ-समस्त द्रव्य स्वभाव सिद्ध होनेसे सर्वकालीन हैं इसलिये वह अनादि-अनन्त हैं ऐसा सर्वज्ञ जानते हैं, (देखिये भूमिका, तथा श्री प्रवचनसार गाथा ६५से ६८ टीका तथा श्री गोम्मटसार गाथा ५८१ टीका पाना २७६, २७७ (अगाससे प्रकाशित), श्री तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ५ सूत्र ४ टीका श्री सर्वार्थसिद्धिवचनिका पृ० २०८, उपसंहारमे भी इसका स्पष्टीकरण है ।

उसका आदि अन्त है ही नहीं तो कहाँसे सर्वज्ञ जाने ? द्रव्योका आदि अन्त माननेवाला परममयी है, श्री प्रवचनसार गाथा ६८, श्री अकलकदेव राजवार्तिक और श्रीधवलमे ऐसा कहा है, (देखिये भूमिका, प्रश्नोका विवरण, तथा उपसंहार) ईश्वरवादी वस्तुको आदि अन्त मानते हैं ।

ब-संख्या दो प्रकारकी होती है (१) मर्यादित (२) अमर्यादित दोनों संख्याओको भगवान जैसा हो वैसा जानते हैं, संख्या कहनेमे मात्र मर्यादितपना आज्ञावे ऐसी बात नहीं है । इस विषय-मे त्रिलोकसार गाथा ६६ मे निम्नप्रकार कहते हैं —

त्रिलोकसार गाथा ६६ पृ० ३२

तित्रिह जहण्णाणत वग्गसलादल छिदी सर्गादिपद ।

जीवो पोग्गल कालो सेढीआगास तप्पदर ॥६६॥

त्रिविध जघन्याणत वर्गशलादलच्छेदा. स्वकादिपदम् ।

जीव. पुद्गल. काल. श्रेण्याकाश तत्प्रतरम् ॥६६॥

अर्थ — इससे असख्यात स्थान जाकर जघन्य परीतानन्तका वर्ग-शलाका राशि उपजते हैं इससे असख्यात स्थान जाकर उसका अर्द्धच्छेद राशि उपजते हैं, इससे असख्यात स्थान जाकर उसका प्रथम मूल उपजते हैं । उसका एकवार वर्ग हुवे जघन्य परीतानन्त होता है, इसलिये असख्यात स्थान जाकर जघन्य युक्तानन्त उपजते हैं, जिससे देयराशिके ऊपर विरलन राशिके अर्द्धच्छेद प्रमाण वर्ग-स्थान हुवे विवक्षित राशि होती है, इसलिए यहाँ देयराशि जघन्य-परीतानन्त है उसके ऊपर विरलन राशि जघन्य परीतानन्त उसके अर्द्धच्छेद असख्यात है, इसलिए इतने ही वर्गस्थान हुवे जघन्य युक्तानन्त होते हैं । यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार वर्ग शलादिकका निषेध जानना और इस जघन्य युक्तानन्तका एक बार वर्ग हुवे जघन्य अनन्तानन्त होते हैं, और इसमें अनन्तस्थान जाकर जीवराशि प्रमाणकी वर्गशलाका होते हैं, इससे अनन्तस्थान जाकर उसीके अर्द्धच्छेद होते हैं, इससे अनन्तस्थान जाकर उसीका प्रथम मूल होते हैं, उसका एकवार वर्ग हुए जीवराशिका प्रमाण उपजते हैं । इस गाथा विषय वर्गशलाकादिकनिका उपलक्षण कर कथन है, इससे इस जीवराशिसे पर पुद्गलादिक जो जो राशि कहते हैं उनका जीवराशि विषय जैसा कहा वैसे वर्गशलाकादि जानना और इस जीवराशिसे अनन्तस्थान जाकर पुद्गलराशिका प्रमाण उपजते हैं ।

क-‘अनादि अनंत’ काल सूचक है, संख्या सूचक नहीं है [इसके अर्थ के लिए देखिए श्रीप्रवचनसार गाथा ६८ की टीका तथा श्री गोमट-

मार्ग जीवकाण्ड गाथा ५८१ के भावायमे पृ० २७६, २७७ श्री गायचन्द्र जैन शान्तिमाला प्रकाशित है यह गाथा उपमहारमे दी गई है । मर्यादे सम्बन्धमे विशेष वर्णन उपमहारमे किया गया है] ।

ढी-श्रुतज्ञान और केवलज्ञानके स्वरूपके विषयमें श्री समयभार, श्री पञ्चान्तिनाथ, श्री प्रवचनभार, श्री नियमभार, श्री आप्तमीमासा, श्री गोमटभारके आचार उपर देनेमे आये हैं । उनमे निद्र होता है कि वस्तुका स्वरूप (अथ समय) श्रुतज्ञान और केवलज्ञान (ज्ञान समय) आगम (गन्द समय) सब एक जैसा ही होता है श्रुतज्ञान-केवलज्ञान अनुसार ही है । (कमश)

सैद्धान्तिक चर्चा शुद्धि पत्र

पृ०	पे०	अशुद्धि	शुद्धि
८५	१६	भनवान	भगवान
१०६	८	ज्ञेयको	ज्ञेयको
१०८	७	मानने	माननेसे
१०९	२	आत्मा सचेतन	आत्मसचेतन
१११	६	८८	८८,
११७	७	३५१	३११,
११८	११	ता	तो
१२९	२५	केवलज्ञान विषय	केवलज्ञानमे
१३१	१	है ।	है,
१३१	१	उसको	उसकी
१३२	६	बुवन्ति	ब्रुवन्ति
१४१	अतिम	प्रकारसे	प्रकारसे
१५१	१७	पदा	पंदा